

# اجتہاد اور تقلید

مصنف

حضرت علامہ و مولانا محمد ناظم علی مصباحی  
استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ یوپی



تخریج

محمد سراج احمد مصباحی سینٹا مڑھی  
(اختصاص فی الحدیث، سال اول)

---

ناشر

سنی پبلیکیشن، دہلی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ۔

نام کتاب :	اجتہاد اور تقلید
مصنف :	حضرت مولانا ناظم علی مصباحی، استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور
تخریج :	محمد سراج احمد مصباحی سیتا مڑھی، اختصاص فی الحدیث (سال اول)
کمپوزنگ :	مولانا گلریز رضا مصباحی
ترتیب کار :	محمد اسلم مصباحی 81275025201
صفحات :	۸۸
تعداد :	۱۱۰۰
سن اشاعت :	۱۴۳۶ھ / ۲۰۱۵ء
ناشر :	سنی پبلیکیشن، دہلی
قیمت :	۷۰

ملنے کے پتے:

- (۱) کتب خانہ امجدیہ جامع مسجد، دہلی۔
- (۲) عرشی کتاب گھر، حیدرآباد۔
- (۳) ناز بکڈپو، بمبئی۔
- (۴) مکتبہ صوت الاولیاء، اسلام آباد، کشمیر۔

## تقدیم

بسم الله الرحمن الرحيم  
 حامداً ومصلیاً ومسلماً

---

قرآن کریم کے روشن نصوص اور نبی اکرم سید عالم ﷺ کی مبارک حدیثوں اور صحابہ کرام رضی عنہم کے آثار مبارکہ سے اجتہاد و تقلید کی حقانیت آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن ہے مگر کچھ لوگ ان روشن حقائق کی پردہ پوشی کرتے اور اپنی خواہش نفس کو فروغ دیتے ہیں اور اجتہاد و تقلید کے خلاف آئے دن ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے روشن نصوص، احادیث مبارکہ و آثار صحابہ میں غور و فکر کرنے سے اس بات کا انکشاف تام اور اذعان کامل ہوتا ہے کہ: اجتہاد و استنباط کی استعداد و صلاحیت رکھنے والی قد آور شخصیتوں کے لیے اجتہاد و استنباط کی اجازت ہے اور جو شخص جامع شرائط اجتہاد نہیں اسے تقلید سے مفر نہیں قرآن کریم کا ارشاد پاک ہے: ” فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “ اجتہاد و تقلید کے خلاف ہنگامہ آرائی کرنے والا طبقہ جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عداوت و دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا اور یہ کہتا ہے کہ: آج بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے بند نہیں ہوا اس لیے اجتہاد و استنباط سے روکنا انصاف کا تقاضا نہیں اسے یہ نہیں معلوم کہ: اجتہاد کی جو شرطیں درکار ہیں کیا آج کسی میں موجود بھی ہیں کہ اسے اجتہاد کی اجازت ہو جو لوگ من مانی اجتہاد کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ: انھوں نے اخذ و سرقہ سے کام لیا اور کہیں کہیں ہوئے نفس کی اتباع کی اور فقہ کے پاکیزہ سرمایہ اور عظیم امانت کو پرانگندہ کر کے رکھ دیا اور اس کا نام اجتہاد رکھ دیا، علمائے اہل سنت نے تحقیقات و تدقیقات کے ذریعہ ان کی ناپاک آرزوؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اور یہ روشن فرمادیا کہ: علم سے دور رفتہ اجتہاد کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین محض جاہل مطلق ہیں، اجتہاد و استنباط سے کوسوں دور رفتہ ہیں، صرف زبانی جمع

و خرچ سے کام چلاتے ہیں، اہل سنت سے تو صحیحین کی حدیثوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور خود ان سے جا بجا انحراف کرتے اور قیاس و رائے سے استدلال کرتے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ زیر نظر کتاب ”اجتہاد و تقلید“ میں اجتہاد و تقلید کی شرعی حیثیت اور اس کی شرطوں کے حوالہ سے گفتگو کی گئی ہے اور سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد پاک: ”اذا صح الحدیث فهو مذہبی“ (جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے) ”اتر کو اقولی بخبر الرسول“ (رسول پاک ﷺ کی حدیث پاک ثابت ہو جانے پر میرا قول چھوڑ دو) کی توضیح کی گئی ہے اور اس کی غلط توضیح و تفہیم کرنے والوں کی خوب خوب خبر گیری کی گئی ہے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اسلام و سنیت کا صحیح درد اور حق کی ترویج و اشاعت کا جذبہ صادق رکھنے والے محمد زبیر قادری صاحب سابق ایڈیٹر: افکار رضامینی، ناشر سنی پبلیکیشنز نے اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری قبول فرما کر اجتہاد و تقلید کے خلاف رونما فتنہ کا سر قلم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اللہ عز و جل انھیں دارین میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، ہر گام ہر شاد کام فرمائے، ان کے دینی و ملی کاموں نیک منصوبوں میں روز افزونی ترقی عطا فرمائے رکاوٹوں کو دور فرمائے، مزید دینی خدمات کی توفیق رفیق بخشے اور اسلام دشمن طاقتوں کا سر قلم کرنے اور گلشن اسلام کو سرسبز و شاداب رکھنے میں ہمہ دم سرگرم عمل رکھے۔ آمین بجاہ طہ و یسین علیہ و علی آلہ و صحبہ ازکی التسلیم .

محمد ناظم علی رضوی  
 استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ یوپی  
 ۸ ربیع الآخر ۱۴۳۶ھ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی حبیبہ النبی الکریم و علی آلہ و أصحابہ أجمعین

.....

لغت میں اجتہاد کا معنی ”کوشش کرنا ہے“ اور اصطلاح میں: حکم شرعی نظری کی تحصیل میں فقیہ کا اس قدر کوشش کرنا کہ اس سے زیادہ کوشش کرنے سے اپنے آپ کو عاجز پائے، حضرت علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ ”حاشیہ قمر الأقمار“ میں ”مختصر المنار“ کے متن ”و شرط الاجتہاد“ کے تحت فرماتے ہیں:

”قوله: الاجتہاد فالقیاس والاستحسان يتوقفان علی الاجتہاد وهو (الاجتہاد) بذل الفقیہ طاقته فی استخراج الحكم الشرعی النظری بحيث یحسّ عن نفسه العجز عن المزیّد علیہ.“<sup>(۱)</sup>

حضرت بحر العلوم مولانا عبدعلی فرنگی محلی نے حضرت علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف مقرر رکھی: کسی ظنی حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ کا اپنی طاقت خرچ کرنا جیسا کہ ”فواتح الرحموت“ میں ہے:

”الاجتہاد بذل الطاقۃ من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی ظنی.“<sup>(۲)</sup> مجدّد اعظم سیدنا علی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”مجتہد جس شی کی طلب جزئی، حتمی کا اذعان کرے اگر وہ اذعان بدرجہ یقین معتبر فی اصول الدین ہو (اور اس تقدیر پر مسئلہ نہ ہو گا مگر مجمع علیہ جمیع ائمہ دین) تو وہ فرض اعتقادی ہو گا جس کا منکر عند الفقہاء مطلقاً کافر اور متکلمین کے نزدیک (منکر اس وقت کافر ہے۔ ۱۲ق) جب کہ مسئلہ ضروریات دین سے ہو اور یہی عند المحققین احوط اور اسد (زیادہ احتیاط والا اور زیادہ

(۱) حاشیہ قمر الأقمار مبحث الاجتہاد، ص: ۲۵۰، مطبوعہ مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور۔

(۲) خاتمة: الاجتہاد، تعریفہ دار احیاء التراث العربی۔

درست - ۱۲ق) اور ہمارے اساتذہ کرام کا مَعْوَل و معتمد (وثوق و اعتماد والا - ۱۲ق) ہے ورنہ (یعنی اگر اس مسئلہ پر تمام ائمہ کا اتفاق نہیں ہے تو ۱۲ق) واجب اعتقادی ہے پھر اگر مجتہد کو بنظر دلائل شرعیہ جو اس پر ظاہر ہوئے اس کی طلب جزی میں اصلاً شبہ نہیں بایں وجہ کہ اس کی نظر میں اس شے کا وجود شرط صحت و براءت ذمہ بمعنی علوم بقائے اشتغال قطعی ہے یعنی اگر وہ کسی عمل میں فرض ہو تو بے اس کے وہ عمل باطل محض ہو اور مستقل مطلوب ہے تو بے اس کے براءت ذمہ نہ ہونے پر اسے جزم ہو تو فرض عملی ہے، اور اگر خود اس کی رائے میں بھی طلب جزی، جزی نہیں تو واجب عملی، کہ بغیر اس کے حکم صحت حاصل براءت ذمہ محتمل۔“ (۱)

نیز یقین کے اقسام و درجات کی تحقیق و تفصیل فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”فربما يؤدی ذهن عالم إلى قرائن هجمت و حفت فرفعت عنده الظني إلى منصّة اليقين ولا تظهر ذالك لغيره أو تظهر فتظهر له معارضات تردّها إلى المرتبة الأولى من الظن واعتبره بمسئلة سمعها صحابي: من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهًا و بلغ غيره بإخباره فهو قطعي عنده، ظني عندهم: فالمجتهد لا يثبت الافتراض إلا بما حصل له القطع به فإن كان العلماء كلهم قاطعين به كان فرضا اعتقاديا وإن كان قطعًا خاصًا بهذا المجتهد كان فرضا عمليا هذا ماظهر لي وأرجو أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى وإليه أشرت فيما قررت فاعرف.“

”یعنی بعض اوقات ایک عالم کا ذہن کثرتِ قرائن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کے نزدیک دلیل ظنی کو یقین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جب کہ یہ قرائن دوسرے عالم کو حاصل نہیں ہوتے یا اس کے نزدیک یہ قرائن ظاہر تو ہوتے ہیں لیکن ان کے مخالف قرائن بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ دلیل پھر اپنے اس ظنی مقام پر چلی جاتی ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ: کسی صحابی نے ایک مسئلہ نبی اکرم ﷺ کی زبان اقدس سے براہِ راست سنا وہی مسئلہ ان کے بیان کرنے سے کسی تابعی کو پہنچا وہ مسئلہ صحابی کے نزدیک قطعی اور دوسروں

کے نزدیک ظنی ہے تو مجتہد صرف اس چیز کو فرض قرار دیتا ہے جس کا اسے یقین حاصل ہو گیا ہو، پھر اگر تمام مجتہدین کو اس کا یقین ہو تو وہ فرض اعتقادی ہے اور اگر صرف اس مجتہد کو یقین ہو تو وہ فرض عملی ہے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو مجھے ظاہر ہوئی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی تحقیق درست ہوگی، میں نے مسئلہ بیان کرتے وقت اسی طرف اشارہ کیا ہے۔“ (۱)

مزید علامہ شامی کی کتاب ”ردالمحتار“ کے حوالہ سے اس کو محقق و مبرہن فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ثم إن المجتهد قديقوي عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا عنده من القطعي فما ثبت به بسميه فرضا عمليا لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل و يسمى واجبا نظرا إلى ظنية دليله فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي ولذا قالوا إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم. “الحج عرفة.“ (۲)

”پھر بعض اوقات مجتہد کے نزدیک دلیل ظنی اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ قطعی کے قریب جا پہنچتی ہے ایسی دلیل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے مجتہد اسے فرض عملی کا نام دیتا ہے کیوں کہ عمل کے واجب ہونے میں اس کے ساتھ فرض والا معاملہ کیا جاتا ہے اسے واجب بھی کہتے ہیں کیوں کہ اس کی دلیل (بنیادی طور پر ۱۲ اق) ظنی ہوتی ہے تو یہ عمل واجب کی دو قسموں میں سے قوی اور فرض کی دو قسموں میں سے کمزور ہے بلکہ بعض اوقات خبر واحد، مجتہد کے نزدیک قطعی کی حد کو پہنچ جاتی ہے اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ: جب خبر واحد کو مجتہدین نے سند قبولیت عطا کر دی ہو تو اس سے رکن بھی ثابت کیا جاسکتا ہے چنانچہ عرفات میں وقوف کا

(۱) فتاویٰ رضویہ مترجم، رضا اکیڈمی، ممبئی، ج: ۱، ص: ۱۸۷ تا ۱۸۸، کتاب الطہارۃ باب الوضوء رسالۃ الجود الخلو فی ارکان الوضوء۔

(۲) ردالمحتار: المطبوع در المختار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی فرض القطعی والظنی ص: ۲۰۷، ج: ۱۔

رکن حج ہونا نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ ”حج عرفہ ہے۔“ (۱) سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے اس محققانہ کلام سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ کبھی مجتہد کو اپنی رائے پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ اس سے فرض اعتقادی ثابت ہوتا ہے جو فرض کی سب سے اعظم و اعلیٰ قسم ہے جس کا ثبوت اور اثبات یقینی ہو اور طلب جازم پر دلالت کرے یہ اس وقت ہے جب کہ تمام مجتہدین کو اس کا یقین ہو اور اگر صرف اس مجتہد کو یقین ہے تو وہ فرض عملی ہے جو فرض اعتقادی سے عام مطلقاً اور واجب اعتقادی سے عام من وجہ ہو گا تو مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہونے والا حکم شرعی صرف ظنی ہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی یقین کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتا ہے جس کا تمام ائمہ مجتہدین کو یقین ہوتا ہے، اور یہ اس کے برخلاف نہیں جو اہل اصول نے فرمایا:

”و حکمہ (حکم الاجتہاد) الإصابة بغالب الرأي دون اليقين حتى قلنا: إن المجتهد يخطئ و يصيب والحق في موضع الخلاف واحد ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين فلماذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة.“ (۲) ترجمہ: اور اجتہاد کا حکم یہ ہے کہ: اس کے ذریعہ غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے، حکم یقینی نہیں یہاں تک کہ ہم نے یہ کہا کہ: مجتہد سے خطا ہوتی ہے اور صواب و درستگی پر ہوتا ہے اور مقام خلاف میں حق ایک ہے لیکن یقین سے وہ ایک معلوم نہیں اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ: چاروں مذاہب حق ہیں۔

اس لیے کہ مولانا عبدالحمیم فرنگی محلی لکھنوی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا:

”أي إصابة الحكم الشرعي بحسب الظن الغالب بحيث يبقى فيه احتمال الجانب المخالف وهذا الحكم باعتبار الغالب فإن الاجتهاد قد

(۱) فتاویٰ رضویہ مترجم، رضا اکیڈمی، ممبئی، ج: ۱، ص: ۱۹۰ تا ۱۹۱، کتاب الطہارۃ باب الوضوء رسالۃ الجود الحلوفی أركان الوضوء.

(۲) مختصر المنار مع شرحہ نور الأنوار ملخصاً، مبحث الاجتہاد، ص: ۲۵۰، مطبوعہ مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارکپور.



یفید القطع كما قد مر في أوائل الكتاب .“ (۱)  
 یعنی ارباب اصول نے جو یہ فرمایا کہ: اجتہاد کا حکم یہ ہے کہ: حکم شرعی تک مجتہد کی  
 رسائی ظن غالب کے اعتبار سے اس طرح ہو کہ اس میں جانب مخالف کا احتمال باقی رہے یہ  
 عام حالات کے اعتبار سے ہے کیوں کہ کبھی مجتہد کا اجتہاد مفید یقین ہوتا ہے۔  
 نیز ”فواتح الرحموت“ میں ماتن کے قول:

”وأما التقيد بالظني فمبنى علي أن النظرية تستلزم الظنية لأنها إما  
 لضعف دلالة المتن أو السند وفيه ما فيه“ (ترجمہ: لیکن ظنی کے ساتھ اس بنیاد پر  
 مقید کیا گیا کہ: نظری شئی ظن کو مستلزم ہوتی ہے اس لیے کہ ظنی ہونا یا تو اس لیے ہے کہ متن یا  
 سند کی دلالت میں ضعف ہے اور یہ چیز محل نظر ہے) کے تحت ہے:

”لأن مبنى النظرية على الخفاء والخفي ربما يكون قطعياً، فتأمل  
 فيه.“ (ترجمہ: اس لیے کہ نظری ہونا خفی ہونے کی بنیاد پر ہے اور خفی شئی بسا اوقات قطعی  
 ہوتی ہے اس لیے اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے) (۲)  
 قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ اجتہاد کے جوازی روشن دلیل ہے:

”وَأَدَاؤُ سُلَيْمٍ إِذْ يَحْكُمُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ  
 شَاهِدِينَ ۖ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمًا ۚ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا“ (۳)  
 ”اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ  
 لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا  
 دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔“

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ: ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں  
 کی بکریوں نے گھس کر کھیت کا نقصان کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ مقدمہ

(۱) حاشیہ قمر الأقمار، ص: ۲۵۰، مبحث الاجتہاد.

(۲) خاتمة: الاجتہاد، تعریفہ، ج: ۲، ص: ۴۱۵، دار احیاء التراث العربی.

(۳) قرآن مجید، پ: ۱۷، الانبیاء، ع: ۶، آیت: ۷۸، ۷۹.

پیش ہوا تو آپ نے یہ تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی، حضرت سلیمان ؑ کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ: فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے اس وقت حضرت کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی حضرت داؤد ؑ نے آپ پر لازم فرمایا کہ وہ صورت بیان فرمائیں حضرت سلیمان ؑ نے یہ تجویز پیش کی کہ: بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو نہیں پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو دے دی جائے بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں یہ تجویز حضرت داؤد ؑ نے پسند فرمائی اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ: اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔<sup>(۱)</sup>

اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ: قضیہ کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملے اجتہاد کی صلاحیت و اہلیت رکھنے والے علما کو اس میں اجتہاد کا حق ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قضیہ کے حل کی دو صورتیں ہوں ایک کی بنیاد قیاس ظاہر پر ہو اور دوسرے کی قیاس خفی پر تو قیاس ظاہر کے مقابلہ میں استحسان کو ترجیح دینا چاہیے جیسا کہ حضرت داؤد ؑ نے فرمایا۔

”تفسیر جلالین“ میں ہے: ”و حکمہما بآجتہاد و رجع داؤد إلی سلیمان و قیل بوحی و الثانی ناسخ للآول۔“<sup>(۲)</sup>

ان دونوں حضرات کا حکم اجتہادی تھا اور حضرت داؤد ؑ نے حضرت سلیمان ؑ کے اجتہاد کی طرف رجوع فرمایا اور ایک قول یہ ہے کہ: ان دونوں کا حکم وحی الہی کی بنا پر تھا اور وحی ثانی پہلی وحی سے ثابت شدہ حکم کی ناسخ ہے۔

قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ میں اجتہاد کے جواز کی روشن شہادتیں موجود ہیں، ”نسائی شریف“ میں حضرت طارق سے روایت ہے:

(۱) مدارک التنزیل ص: ۱۲۰ سورہ الانبیاء: مجلس برکات۔

(۲) تفسیر الجلالین ص: ۷۵، ۲، مجلس برکات۔

”أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أصبت فأجنب آخر فتيمة وصل فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت.“<sup>(۱)</sup>

”کہ ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی اس نے نماز نہ پڑھی پھر اس نے نبی پاک ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم نے ٹھیک کیا، پھر اسی طرح ایک دوسرے شخص کو نہانے کی حاجت ہوگئی انھوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی، پھر وہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بھی اسی طرح فرمایا جس طرح ان سے پہلے والے شخص سے فرمایا تھا یعنی تم نے ٹھیک کیا۔“

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ان حضرات نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا کیوں کہ اگر انھیں اس سلسلے میں نص کی اطلاع ہوتی تو پھر عمل کے بعد سوال کی ضرورت نہ تھی، حضور اقدس ﷺ کا ان دونوں حضرات کے اجتہاد اور اس پر عمل پر انکار کے بجائے ان کی تحسین و تصویب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نوپیدا مسئلہ میں کوئی حکم شرعی نص سے معلوم نہ ہو اس کے حکم کے استخراج کے لیے اصحاب نظر کا اپنی طاقت و قوت صرف کرنا اور اجتہاد کے ذریعہ حکم شرعی کا استنباط کرنا اور اس مستخرج و مستنبط حکم پر عمل کرنا جائز و درست ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ: کسی نوپیدا مسئلہ میں اصحاب نظر مجتہدین کی نظریں مختلف ہوں تو اس اختلاف نظر و فکر کے بعد ہر ایک اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اگرچہ نفس الامر میں حق کوئی ایک ہی ہے اس لیے کہ حضور اقدس ﷺ کا دونوں حضرات سے یہ فرمانا کہ: ”تم نے ٹھیک کیا جب کہ نفس الامر میں ٹھیک ایک ہی ہے۔“ کا معنی یہ ہے کہ: تم دونوں نے حکم شرعی کے استنباط و استخراج کے لیے اپنی پوری کوشش کی اس لیے اجر و ثواب اور صلہ و انعام کے مستحق ہو اس کا ہر گز یہ معنی نہیں کہ حکم واضح ہو جانے کے بعد بھی ہر ایک کو اختیار ہے چاہے تیمم کرے اور چاہے نہ کرے اور چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

(۱) سنن نسائی، باب فی من لم یجد الماء ولا الصعیب، کتاب الطہارۃ، ص: ۳۶، ج: ۱، دار الکتب العلمیہ بیروت۔

”إحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيَمَّمْتُ ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي مَنَعَنِي من الاغتسال وقلت: إني سمعت أن الله عز وجل يقول: ”وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“ فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل شيئًا.“<sup>(۱)</sup>

”مجھے غزوۂ ذات السلاسل کے سفر میں ایک سردرات میں احتلام ہو گیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر غسل کروں گا تو شاید ہلاک ہو جاؤں گا میں نے تیمم کر کے اپنے ہم راہیوں کو صبح کی نماز پڑھادی ان لوگوں نے نبی پاک ﷺ سے اس واقعہ کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اے عمرو! تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھادی، میں نے آپ کو غسل سے مانع امر کی اطلاع دی اور عرض کیا کہ: میں نے اللہ عزوجل کو یہ فرماتے سنا کہ: ”اپنی جانوں کو قتل مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔“ تو نبی پاک ﷺ نے زیر لب تبسم فرمایا اور کچھ نہ کہا۔

”بخاری شریف“ میں یہی حدیث پاک اس طرح مذکور ہے: ”إن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ”وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“ فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعنف.“<sup>(۲)</sup>

”ایک سردرات میں حضرت عمرو بن العاص کو احتلام ہو گیا تو انھوں نے تیمم کیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی: ”اپنی جانوں کو قتل مت کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔“ تو نبی پاک ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ملامت نہیں کی۔“

اس حدیث پاک سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ نبی پاک ﷺ کے مبارک عہد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجتہاد کرتے جیسا کہ حضرت عمرو بن العاص نے اس پیش آمدہ مسئلہ میں اجتہاد فرمایا اور اپنی ممکن طاقت و قوت سے حکم شرعی کا استنباط فرمایا اور اس پر عمل کیا اور نبی

(۱) مستدرک علی الصحیحین، کتاب الطہارۃ، باب عدم الغسل للجنبین فی شدۃ البرد، ص: ۳۱۱، ج: ۱، دار المعرفۃ بیروت

(۲) الصحیح البخاری، باب إذا خاف الجنب علی نفسه المرض والموت، ص: ۴۹، ج: ۱، مجلس برکات

پاک ﷺ سے اپنے اس اجتہاد اور عمل بالا اجتہاد کا ذکر کیا سرکار نے اس پر ملامت نہ فرمائی بلکہ زیر لب تبسم فرمایا، شارع امت ﷺ کا اس اجتہاد اور عمل بالا اجتہاد پر ملامت نہ فرمانا بلکہ اسے ثابت و مقرر رکھنا اجتہاد اور عمل بالا اجتہاد کے جواز و عدم امتناع کا ثبوت فراہم کرتا ہے اگر اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے صاحبان نظر کا اجتہاد کرنا ناجائز و حرام ہوتا تو حضور اقدس ﷺ ضرور اس پر ملامت و انکار فرماتے اور حق و صواب کی راہ کی ہدایت فرماتے اور اس وجہ استدلال کی تردید فرماتے علامہ عینی نے اس حدیث کے تحت ارشاد فرمایا کہ: اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ نبی پاک ﷺ کے عہد میں بھی اجتہاد ہوتا تھا۔<sup>(۱)</sup>

اس روشن حقیقت کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس حدیث پاک میں صاف لفظوں میں ہے کہ: حضور اقدس ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص سے فرمایا کہ: کیا تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھادی تو حضرت عمرو بن العاص نے وجہ استدلال اور اخذ و استنباط پیش فرمایا اور یہ عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ نے جانوں کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا اور مجھے جان کی ہلاکت کا قوی اندیشہ تھا۔ یہ اخذ و استنباط اور استخراج و اجتہاد نہیں تو پھر کیا ہے؟

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ جب غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا: ”لایصلین أحد إلا فی بنی قریظۃ فأدرک بعضهم العصر وقال بعضهم: لا نصلی حتی نأتیہا وقال بعضهم: بل نصلی لم یرد منا ذالک فذکر ذالک للنبی ﷺ فلم یعنف أحد منهم“<sup>(۲)</sup>

”بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھنا، راستہ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا بعض صحابہ نے کہا: ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے اور بعض نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے ارشاد مذکور کا یہ معنی نہیں ہم نماز پڑھیں گے۔ بعد میں نبی پاک ﷺ کی خدمت میں اس مسئلہ کا ذکر ہوا تو آپ نے ان دونوں فریقوں میں سے، کسی کو ملامت نہ فرمائی۔“

یہ حدیث پاک اس بات کی روشن دلیل ہے کہ: عہد رسالت مآب ﷺ میں

(۱) عمدۃ القاری، ج: ۴، ص: ۳۴.

(۲) بخاری شریف، ج: ۱، ص: ۱۲۹، مجلس برکات۔

اصحاب نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی پیش آمدہ مسئلہ کا صریح حکم کتاب و سنت میں نہ پاتے تو اجتہاد فرماتے اور سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام اس اجتہاد پر ملامت و انکار نہ فرماتے اگرچہ مجتہدین صحابہ کی رائیں مختلف ہوتیں ظاہر ہے کہ اس مقام پر سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد پاک: ”لایصلین أحد إلا فی بنی قریظہ.“  
 ”ہرگز کوئی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔“

کے معنی و مفہوم اور مراد میں اصحاب نظر کا اختلاف رونما ہوا جیسا کہ اس حدیث میں وارد لفظ: ”بل نصلی لم یرد منا ذالک.“

بلکہ ہم راستہ ہی میں نماز پڑھیں گے سرکار کے اس ارشاد پاک کا وہ ظاہری معنی نہیں۔ اس بات کی روشن دلیل ہے ان حضرات کے نزدیک دو دلیلیں متعارض ہو گئیں ایک تو سرکار کا ارشاد: ”تم میں سے کوئی بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہ پڑھے۔“ اور دوسری طرف اللہ عزوجل کا ارشاد پاک: اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْهُمُومِیْنَ كِتَابًا مَّوقُوتًا<sup>(۱)</sup>

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے بعض صحابہ نے حدیث پاک کے ظاہری معنی پر عمل کیا اور بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھی راستہ میں نماز نہ پڑھی اور دوسرے صحابہ کرام نے سرکار کے اس ارشاد کا ظاہری معنی نہ لیا بلکہ اسے جلد پہنچنے پر محمول فرمایا کہ اس سے سرکار کی مراد بنو قریظہ جلد پہنچنا ہے نہ کہ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے بنو قریظہ ہی میں پڑھنا اب اگر ہمیں دیر ہو گئی ہے اور بنو قریظہ کے بجائے راستہ ہی میں نماز عصر کا وقت آگیا ہے تو ہم نماز عصر کو مؤخر نہ کریں گے بلکہ نماز پڑھ کر روانہ ہوں گے۔ یہ درحقیقت مجتہدین صحابہ کا اخذ و استنباط اور استخراج و اجتہاد تھا جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے کسی کو ملامت نہ فرمائی بلکہ اس کو ثابت و مقرر رکھا جس سے اجتہاد کی اہلیت رکھنے والوں کے اجتہاد و استنباط کے جواز کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

علامہ بدر الدین عینی نے ”عمدة القاری شرح صحیح بخاری“ میں فرمایا کہ: ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فریقوں میں سے کسی کی اس لیے ملامت نہ

فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک نے اجتہاد کیا۔“ (۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

”خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيهما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر اذالك فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضعاً وأعاد: لك الأجر مرتين. (۲)

”دو آدمی سفر پر گئے تو نماز کا وقت آگیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر نماز کے وقت میں انھیں پانی ملا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز لوٹائی اور دوسرے نے نماز نہ دہرائی پھر یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے ذکر کیا تو جس شخص نے نماز نہ لوٹائی آپ نے اس سے فرمایا کہ: تو نے سنت کے موافق کیا اور تمھاری ادا کردہ نماز تمھیں کافی ہو گئی اور جس نے وضو کر کے نماز لوٹائی اس سے فرمایا کہ: تمھیں دونا اجر و ثواب ملا۔“

اس حدیث کو امام ابوداؤد، دارمی اور نسائی وغیرہ محدثین نے روایت کیا۔

یہ حدیث پاک بھی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اصحاب نظر صحابہ کرام جب کسی پیش آمدہ مسئلہ میں کتاب و سنت میں واضح حکم نہ پاتے تو اخذ و استنباط اور استخراج و اجتہاد فرماتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انکار و ملامت نہ فرماتے اگرچہ ان کے اجتہاد سے حاصل شدہ احکام شرعیہ مختلف ہوتے بلکہ صاف لفظوں میں ان کی تحسین و تصویب فرماتے جیسا کہ وقت رہتے ہوئے پانی پا کر وضو کر کے نماز نہ لوٹانے والے شخص سے ”أصبت السنة وأجزأتك صلاتك“ (تم نے سنت کے مطابق کیا اور تمھاری نماز تمھیں کافی ہو گئی) فرمانا اور وضو کر کے اعادہ کرنے والے کو یہ مژدہ جاں فرسانا:

”لك الأجر مرتين.“ (تمھارے لیے دونا اجر و ثواب ہے۔)

(۱) عمدة القاری شرح صحیح بخاری، ج: ۶، ص: ۲۶۵.

(۲) ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب المتیمم بجد الماء، ص: ۴۹، ج: ۱، دار الکتب العلمیہ بیروت.

اس امر کی روشن دلیل ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا:

”کیف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أجتهد برأيي قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله.“<sup>(۱)</sup>  
 ”تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انھوں نے عرض کیا: میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا: اگر کتاب اللہ میں تصریح نہ ہو؟ تو عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تصریح نہ ہو؟ تو عرض کیا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا آپ نے فرمایا: تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو توفیق بخشی۔

اور ”سنن ابو داؤد“ میں یوں ہے: ”الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما يرضى رسول الله.“<sup>(۲)</sup>  
 تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو اس چیز کی توفیق بخشی جو رسول اللہ کو پسند ہے۔

اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا: ”قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد.“<sup>(۳)</sup>  
 ”جب حاکم (مجتہد) (ارادہ) حکم کر لے پھر اجتہاد کرے اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے

(۱) سنن ترمذی، باب ماجاء فی القاضی کیف یقضى، ج: ۱، ص: ۱۵۹، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الأفضیة، باب اجتہاد الرأی فی القضاء، حدیث: ۳۵۸۹، ص: ۶۰۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان۔

(۳) الصحيح للبخاری باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب أو اخطأ، ص: ۱۰۹۲، ج: ۲۔



لیے دواجر ہیں اور جس وقت (ارادۃ) حکم کرے تو اجتہاد کرنے اور فیصلہ کرنے میں خطا کرے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔“

یہ حدیث پاک اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے اصحاب نظر کے اجتہاد کے جائز ہونے کی روشن دلیل ہے اور اس سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ جس کسی قضیہ کا حل کتاب و سنت میں واضح طور پر نہ ملے اس وقت صاحب نظر کا اجتہاد کرنا اور اجتہاد سے حاصل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ کرنا حضور اقدس ﷺ کو اس درجہ پسند ہے کہ آپ نے اس امر پر اللہ عزوجل کی حمد فرمائی کہ اس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ اگر اجتہاد شجرہ ممنوعہ ہوتا تو حضور اقدس ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس سے سختی سے روک دیتے اور اس پر اللہ کی حمد نہ فرماتے اور یہ نہ فرماتے کہ: صحیح فیصلہ کرنے والے مجتہد کو دواجر ملتے ہیں اور کوشش کے باوجود فیصلہ میں خطا کرنے والے کو ایک اجر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز شرعاً مذموم و منکر ہو اس پر اجر و ثواب کے استحقاق کا کیا معنی؟ امام نووی شارح صحیح مسلم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا:

”قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالمٍ أهلٍ للحكم فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته وفي هذا الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا: فأما من ليس بأهلٍ للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو أثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته إتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي: فهو عاصٍ في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن: ”القضاة ثلاثة: قاضٍ في الجنة، وإثنان في النار قاضٍ عرف الحق ف قضى به فهو في الجنة وقاضٍ عرف الحق ف قضى بخلافه فهو في النار وقاضٍ قضى على جهل فهو في النار.“<sup>(۱)</sup>

(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج على هامش مسلم، الثاني: ۷۶، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

”علمائے فرمایا کہ: مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ: یہ حدیث اس حاکم کے بارے میں ہے جو حکم کی اہلیت رکھتا ہے تو اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دواجر ہیں ایک: اجتہاد کا اور دوسرا: صحیح فیصلہ کا، اور اگر اس نے خطا کی تو بھی اس کو اس کے اجتہاد کا ایک اجر ملتا ہے، اور حدیث میں لفظ محذوف ہے جس کی تقدیر یہ ہے: ”جب حاکم فیصلہ کا ارادہ کرے تو اجتہاد کرے۔“ اور علمائے فرمایا: جو شخص فیصلہ کا اہل نہیں (غیر مجتہد ہے) تو اس کو حکم دینا حلال نہیں اگر حکم دے گا تو اس کو کوئی اجر نہ ملے گا بلکہ وہ گنہگار ہوگا اور اس کا حکم جاری نہ ہوگا خواہ حق ہو یا ناحق، اس لیے کہ اس کا درستگی پر ہونا ایک اتفاقی امر ہے کسی اصل شرعی سے صادر نہیں تو وہ (غیر مجتہد) اپنے تمام احکام میں گنہگار ہے، چاہے درستگی کے موافق ہو یا نہ ہو اس کے سب حکم مردود ہیں اور اس کا کوئی عذر مقبول و مسموع نہ ہوگا اور بے شک حدیث سنن میں آیا ہے کہ: قاضی تین ہیں: ایک قاضی جنت میں اور دو دوزخ میں ہیں۔ جس قاضی نے حق کو جانا اور ویسا ہی حکم کیا تو وہ جنت میں ہے اور جس قاضی نے حق پہچان کر اس کے خلاف حکم کیا تو وہ دوزخ میں ہے اور جس قاضی نے جہالت و لاعلمی کے باوجود فیصلہ کیا وہ بھی دوزخ میں ہے۔“

نبی پاک سید عالم ﷺ کے مبارک زمانہ میں جس طرح صحابہ کرام کتاب و سنت میں پیش آمدہ مسئلہ کا صریح حکم نہ پا کر اجتہاد فرماتے تھے اسی طرح عہد رسالت کے بعد دور صحابہ کرام میں بھی اجتہاد و استنباط کے ذریعہ معاملات کا فیصلہ کیا جاتا عہد رسالت کے بعد اخذ و استنباط اور اجتہاد و استخراج کا مبارک سلسلہ منقطع نہ ہوا بلکہ جاری و ساری رہا جس کے بے شمار شواہد ہیں۔ مقتول کی بیوی اپنے مقتول شوہر کی دیت سے وارث ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ: وارث نہ ہوگی آپ کا یہ حکم آپ کی اجتہادی رائے کی بنا پر تھا اس لیے کہ آپ کو اس بارے میں کتاب و سنت میں صریح حکم کا علم نہ تھا جب آپ کو اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث پاک کا علم ہوا کہ: آپ مقتول کی بیوی کو اس کے مقتول شوہر کی دیت سے میراث عطا فرماتے تھے تو آپ نے اجتہاد پر مبنی رائے سے حدیث پاک میں مذکور حکم کی طرف رجوع فرمالیا۔ ”ترمذی“ میں ہے:

”عن سعید بن المسیب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة حتى“

أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح. (۱)

”سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: عاقلہ پر دیت ہے اور بیوی اپنے شوہر کی دیت سے کچھ حصہ نہیں پاتی تو ضحاک ابن سفيان کلابی نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں یہ لکھا کہ: ”اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلا دو۔ امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“  
 اور محمد بن منتشر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ:

”إن رجلا نذر أن ينحصر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسئل ابن عباس فقال له: سل مسروقا فسأله فقال له: لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشترى كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدى بكبش فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت أردت أن أفتيك، رواه رزين. (۲)“

”ایک شخص نے یہ نذر مانی کہ: اگر اللہ عز و جل نے اسے اس کے دشمن سے نجات بخشی تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرے گا تو اس شخص نے عبد اللہ ابن عباس سے اس کا حکم پوچھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ: مسروق سے اس کا حکم معلوم کرو تو آپ نے اس سے فرمایا کہ: تم اپنی جان کو قربان نہ کرو کیوں کہ اگر تم مؤمن ہو (عند اللہ یا نفس الامر میں) تو تم نے ایک مؤمن جان کو قتل کیا اور اگر کافر ہو تو جہنم کی طرف جلدی کی اور ایک مینڈھا خرید کر اسے مسکینوں کے لیے ذبح کرو کیوں کہ اسحاق علیہ السلام تم سے افضل و بہتر تھے اور آپ کے فدیہ میں ایک مینڈھا کی قربانی پیش کی گئی جب عبد اللہ ابن عباس کو اس حکم کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا

(۱) ترمذی کتاب الدیات، باب ماجاء فی المرأة هل ترث من دية زوجها، ج: ۲، ص: ۳۲، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

(۲) مشکاة المصابیح، باب فی الذکور، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

کہ: یہی حکم شرع میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، اس حدیث کو رزین نے روایت کیا۔“  
 اس حدیث کا مضمون بنظر غائر مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ:  
 حضرت مسروق نے سائل کے پیش آمدہ مسئلہ کا جو حل اور حکم شرعی بیان فرمایا، جس کی  
 موافقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمائی، اجتہاد پر مبنی تھا جو عہد رسالت  
 کے بعد دور صحابہ میں بھی جاری و ساری تھا جس کے مطابق حل پیش کیے جاتے۔

”روی أن ابن مسعود سأل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا حتى  
 مات عنها فاجتهد شهرًا شيئًا ولكن وقال بعد ذلك: ما سمعت من رسول  
 الله أجتهد برائي فإن أصبْتُ فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان أرى  
 لها مهر مثل نساءها لا وكس ولا شطط فقام معقل بن سنان وقال: أشهد  
 أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بردع بنت واشق مثل  
 قضاءك فسر ابن مسعود سرورًا لم ير مثله قَطُّ لموافقة قضاءه قضاء رسول  
 الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال علي: وحسبها الميراث ولا مهر لها.“<sup>(۱)</sup>  
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ جو شخص مہر مقرر کیے بغیر انتقال  
 کر جائے اس کی بیوی مہر پائے گی یا نہیں؟ آپ نے ایک مہینہ تک غور و خوض کرنے کے بعد  
 فرمایا کہ: اس سلسلے میں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا ہے، ہاں اپنے اجتہاد  
 سے بتاتا ہوں اگر میرا اجتہاد صحیح و درست ہو تو اللہ کی توفیق سے ہوگا اور اگر نادرست ہو تو  
 میری سمجھ کا قصور اور شیطان کا بہکاوا ہوگا، میرے اجتہاد میں وہ عورت مہر مثل یعنی اس  
 خاندان کی اسی طرح کی دوسری عورت کا جو مہر ہے وہی مہر پائے گی نہ کم نہ زیادہ تو معقل بن  
 سنان نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بردع بنت  
 واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ  
 اس سے پہلے کبھی انھیں اتنا خوش ہوتے نہ دیکھا گیا اس لیے کہ آپ کا فیصلہ رسول پاک  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلہ کے موافق تھا۔ اور اس کے برخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ: وہ

(۱) نور الانوار، ص: ۱۸۴، بیان احوال الراوی، مطبوعہ مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

عورت مہر نہیں پائے گی صرف میراث میں اس کا حصہ ہوگا۔

ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پیش آمدہ مسئلہ کا جو حکم مستنبط فرمایا اجتہاد کی بنا پر تھا اس لیے کہ کتاب و سنت میں انھیں اس کا حکم نہ ملا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”تحفۃ اثنا عشریہ“ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قیاس و اجتہاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: قیاس کی روایتیں مذہب اثنا عشریہ کی معتمد کتابوں میں بھی بہ طریق صحیح موجود ہیں انھیں میں سے وہ روایت بھی ہے جسے ابو جعفر طوسی نے ”تہذیب“ میں ابو جعفر محمد بن علی باقر سے روایت کیا وہ کہتے ہیں:

”جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ماتقولون في الرجل يأتي أهله ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: والماء من الماء وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعلي: ماتقول يا أبا الحسن؟ فقال: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟“<sup>(۱)</sup>

”عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی پاک ﷺ کے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا: اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اپنی بیوی سے قریب ہو اور انزال نہیں ہوا؟ تو انصار نے کہا کہ: منی نکلنے ہی سے غسل واجب ہوتا ہے اور مہاجرین نے کہا کہ: جب شوہر اور بیوی دونوں کے ختنے باہم مل جائیں تو غسل واجب ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: اے ابو الحسن آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ: ایسے شخص پر آپ لوگ حد تو واجب کرتے ہیں تو کیا اس پر ایک صاع پانی بہانا واجب نہیں کریں گے۔“

ظاہر ہے کہ جب انصار و مہاجرین کے درمیان اس پیش آمدہ قضیہ کے بارے میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حکم بیان فرمایا وہ قیاس و اجتہاد کی بنا پر تھا جس سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت مآب ﷺ کے بعد عہد صحابہ میں بھی جب کوئی حکم شرعی کتاب و سنت میں نہ ملتا تو اجتہاد کے ذریعہ اس حکم کو واضح کیا جاتا اور محض

(۱) کنز العمال، موجب الغسل ص: ۸۷، ج: ۱، بیت الافکار الدولہ۔

کتاب وسنت کے ظواہر پر احکام کی بنیاد نہ ہوتی۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ جب دو حدیثیں باہم متعارض ہوں تو ان میں سے کسی ایک کی ترجیح کے لیے قیاس واجتہاد کرنا جائز و روا ہے، ناجائز و حرام نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”الانصاف“ میں ”دارمی“ سے نقل کیا ہے کہ:

”جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی مسئلہ میں سوال کیا جاتا تو وہ اگر قرآن میں ہوتا تو بتاتے تھے اور اگر قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں ہوتا تو بتاتے اور اگر اس میں نہ ہوتا تو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال و افعال سے بتاتے اور ان میں بھی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے بتلاتے۔“<sup>(۱)</sup>

”نور الأنوار“ میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت اس طرح مذکور ہے: ”والراوي إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة كان حديثه حُجَّةً يترك به القياس خلافاً لما لك فإنه قال: القياس مقدم على خبر الواحد إن خالفه لما روي من حمل الخ ”من حمل جنازة فليتوضأ“ قال له ابن عباس: أيلز منا الوضوء من حمل عيدان يابسة“۔“<sup>(۲)</sup>

”اور راوی اگر مشہور فقیہ اور مقدم فی الاجتہاد ہو جیسے خلفائے راشدین اور تینوں عبد اللہ (یعنی عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ ابن عمر اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم) تو اس کی حدیث حجت ہے اور اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا برخلاف امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ: قیاس خبر واحد پر مقدم ہے اگر وہ قیاس کے مخالف ہو، کیوں کہ روایت ہے کہ: جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے (حضور اقدس ﷺ سے) یہ روایت کیا: ”جس شخص نے جنازہ کو اٹھایا تو وضو کر لے“ تو حضرت ابن عباس نے آپ سے فرمایا کہ: ”کیا خشک لکڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضو لازم ہوگا۔“

(۱) کتاب الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف، باب أسباب الاختلاف بین أهل الحديث و أصحاب الرأي ص: ۱۳، المكتبة الحقیقة، ترکی۔

(۲) نور الأنوار، بیان احوال الراوي، ص: ۱۸۲، مجلس برکات جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔

یعنی جب خشک لکڑیاں اٹھانے سے بالاتفاق وضو نہیں تو جنازہ کے اٹھانے سے جو کہ خشک لکڑیاں ہیں وضو لازم نہ ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ارشاد آپ کے قیاس و اجتہاد پر مبنی تھا جس سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت کے بعد دور صحابہ میں اصحاب نظر صحابہ کرام نو پیدا مسائل میں اجتہاد فرماتے اور اس کے مطابق احکام صادر فرماتے احادیث مبارکہ کے گراں قدر ذخائر اور فقہائے صحابہ کے زریں کارناموں کے مطالعہ سے نہ صرف اجتہاد کے تاباں نقوش نظر آتے ہیں بلکہ ان حضرات کی مجتہدانہ شان روز روشن سے زیادہ آشکارا نظر آتی ہے۔

دور صحابہ کے بعد دور تابعین و تبع تابعین میں بھی عظیم الشان ہستیاں اور جلیل القدر شخصیتیں جلوہ گر ہوئیں جنہوں نے نو پیدا مسائل کے حل کے لیے اجتہاد کے اصولوں کو متعین کیا جن کی روشنی میں کاروان اجتہاد ترقی کی شاہ راہوں پر گامزن رہ کر امت مسلمہ کو جام اجتہاد سے سرشار کرتا رہا اور قیادت و رہنمائی کے اہم فریضہ کو انجام دیتا رہا۔ اس زمانہ میں امام اوزاعی امام سفیان ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم المتعال وغیرہم کے اسمائے مبارکہ قابل ذکر ہیں۔

گزشتہ سطور کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں و آشکارا ہو جاتی ہے کہ اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے اصحاب نظر فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کا جواز کتاب و سنت سے ثابت ہے جس کا انکار آفتاب روز روشن کا انکار ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جسے اجتہاد کی اہلیت نہیں اسے اجتہاد کی قطعاً اجازت نہیں اگرناہل کو اجتہاد کی اجازت دے دی جائے تو دین و شریعت سے امان اٹھ جائے گا۔ اجتہاد کا جواز مشروط بشرائط ہے جامع شرائط اجتہاد ہی اجتہاد کر سکتا ہے احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں اجتہاد پر ملامت و انکار وارد ہے جامع شرائط اجتہاد کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے جسے قوت اجتہاد حاصل نہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص جامع شرائط اجتہاد ہو اور اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو اس لیے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص حافظ حدیث ہو اور مجتہد نہ ہو جیسا کہ خود نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفَظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا فُرُبَّ حَامِلٍ  
 فَقِهِ غَيْرِ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ“ (۱)  
 ”خدا اُس بندے کو شاداب رکھے جس نے میرا کلام سن کر یاد کیا، اسے محفوظ رکھا اور  
 دوسروں تک پہنچایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ فقہ کے حامل و حافظ و راوی تو ہیں مگر خود  
 فقیہ نہیں اور بہت سے حاملانِ فقہ ایسے لوگوں کے پاس فقہ کے لیے جاتے ہیں جو ان سے  
 زیادہ فقہاتر رکھتے ہیں۔“

اور ایک دوسری روایت میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا  
 کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا: ”نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَتْ مَنَا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ  
 كَمَا سَمِعَتْهُ فَرُبَّ مَبْلُغٍ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ سَامِعٍ.“ (۲)  
 ”اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی تو اس کو اسی طرح پہنچا دیا  
 جیسا کہ سنا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حدیث پہنچائی گئی حدیث سننے والے سے  
 زیادہ حفظ و فہم اور اتقان والے ہیں۔“

اسی فرق کو روشن کرنے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا:

”وَمَا كَانَ الْهُؤُمْنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَّةٍ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ  
 لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا أَقْوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ“ (۳)  
 ”اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ٹکلیں تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے  
 ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنائیں  
 اس امید پر کہ وہ بچیں۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے جلیل الشان شاگرد اور اجلہ ائمہ تابعین اور تمام ائمہ حدیث کے  
 استاذ الاساتذہ حضرت سلیمان اعش (تابعی) سے امام اعظم ابو حنیفہ احادیث کی تعلیم حاصل کر

(۱) مشکاة المصابیح، ج: ۱، ص: ۳۵۰. کتاب العلم مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ.

(۲) مصدر سابق، ایضاً ترمذی کتاب العلم، باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماع، ج: ۲، ص: ۹۰،  
 مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور.

(۳) قرآن مجید، پ: ۱۱، سورة التوبة، آیت: ۱۲۲.



رہے تھے اسی زمانہ میں آپ کی موجودگی میں امام اعمش سے کسی نے کچھ مسائل پوچھے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا امام اعظم نے فوراً جوابات عطا فرمادیے، امام اعمش نے پوچھا یہ جوابات آپ نے کہاں سے اخذ کیے؟ آپ نے فرمایا: آپ سے سنی ہوئی حدیثوں سے اور وہ حدیثیں مع سند سنادیں امام اعمش نے بآں جلالت شان فرمایا:

”حسبك ما حدثتك به في مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة. ما علمتُ أنك تعمل بهذه الأحاديث، يا معشر الفقهاء! أنتم الأطباء ونحن الصيادلة وأنت أيها الرجل! أخذت بكلا الطرفين.“<sup>(۱)</sup>

”بس کیجیے جو حدیثیں میں نے آپ کو سودن میں سنائیں آپ ایک ساعت میں مجھے سنائے دیتے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں پر یوں عمل کرتے ہیں۔ اے فقہا کی جماعت! تم طبیب ہو اور ہم (محدثین) عطار ہیں اور اے ابو حنیفہ! تم نے توفیق و حدیث دونوں کنارے لے لیے۔“

امام اعمش سے بھی بدرجہا اجل و اعظم ان کے استاذ امام عامر بن شراحیل شعبی ہیں جنہوں نے پانچ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا، حدیث میں ان کا پایا اتنا بلند تھا کہ خود فرماتے ہیں:

”بیس سال گزرے ہیں کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچتی جس کا علم مجھے اس سے زیادہ نہ ہو۔“

مگر اس جلالت شان اور عظمت مقام کے باوجود فرماتے ہیں: ”إننا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناها للفقهاء مَنْ إذا علم عمل.“<sup>(۲)</sup>

”ہم لوگ فقیہ و مجتہد نہیں ہمیں مطالب حدیث کی کامل سمجھ نہیں، ہم نے تو حدیثیں سن کر فقیہوں کے آگے روایت کر دی ہیں جو ان پر مطلع ہو کر کارروائیاں کریں گے۔“

ان روشن نصوص کے پیش کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ تفقہ و اجتہاد ایسا بلند مقام و

(۱) الخيرات الحسان للإمام ابن حجر المكي الشافعي، الفصل الثلاثون فصل في مسنده في الحديث، ص: ۱۶۰، مطبع استنبول، ترکی۔

(۲) تذكرة الحفاظ، ج: ۱، ص: ۷۸۔

مرتبہ ہے جو ہر کس و ناکس کو حاصل نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے اس خاص بندہ کو حاصل ہوتا ہے جسے وہ بہت بڑی بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے جیسا کہ خود حضور اقدس سید عالم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ يَرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ.“<sup>(۱)</sup>

”اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔“  
 تو جس شخص کو اجتہاد کی قوت حاصل نہیں اسے اجتہاد کی کیوں کرا جازت ہوگی اس لیے کہ کتاب و سنت کے بحر ذخار سے گراں قدر موتیوں کا حاصل کرنا صرف فقہائے مجتہدین ہی کی شان ہے اسی لیے نبی پاک سید عالم ﷺ نے اپنے عہد میں قوت اجتہاد سے دور رفتہ حضرات کے اجتہاد پر نکیر فرمائی جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مَنَا حَجَرٌ فَشَجَّهَ فِي رَأْسِهِ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رَخَصَةً فِي التِّيمَمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رَخَصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَ بِذَلِكَ قَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَّا سَأَلُوهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتِيمَمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جِرْحِهِ خَرَقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.“<sup>(۲)</sup>

”ہم لوگ ایک سفر پر نکلے تو ہمارے ایک ساتھی کو پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اسے احتلام ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا: کیا آپ حضرات میرے حق میں تیمم کی رخصت پاتے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہم تمہارے حق میں کوئی رخصت نہیں پاتے اس لیے کہ تم پانی پر قادر ہو تو اس نے غسل کیا جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم لوگ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو آپ کو اس کی اطلاع دی گئی آپ نے فرمایا: اُن لوگوں نے اسے قتل کیا اللہ انھیں قتل کرے جب انھیں (حکم شرع) معلوم نہ تھا کیوں نہ پوچھا؟ ناواقفیت کا علاج دریافت کرنا ہے اسے تو اس قدر کافی تھا کہ تیمم کر کے اپنے زخم پر پیٹی باندھ لیتا پھر اس پر مسح کر لیتا اور باقی بدن دھو لیتا۔“

(۱) بخاری کتاب العلم، باب: من یرد اللہ خیرا، ص: ۳۰، حدیث: ۷۱، دار الکتب العربی، بیروت.

(۲) مشکاة المصابیح، ج: ۱، ص: ۵۵، کتاب التیمم، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ.

نبی اکرم ﷺ کا ان حضرات پر رد و انکار فرمانا اس لیے نہ تھا کہ اجتہاد کرنا ناجائز و حرام ہے اور اجتہاد حجت شرعیہ نہیں اس لیے کہ اس کا حجت اور معتبر ہونا خود آپ کے ارشادات عالیہ سے ثابت ہے یہ رد و انکار دراصل اس لیے تھا کہ ان حضرات کو اجتہاد کی صلاحیت و قوت نہ تھی انھوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ: ”إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا“ کو معذور و غیر معذور کے حق میں عام اور آیت کریمہ: ”إِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى“ کو حدیث اصغر کے ساتھ خاص سمجھ کر یہ فتویٰ دیا جس کے سبب ان کے لیے فتویٰ دینا جائز نہ رکھا گیا اور ان کے اس اجتہاد پر نکیر فرمائی گئی۔

حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے:

”أَخَذَ عَقْلًا أَبْيَضَ وَعَقْلًا أَسْوَدَ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَئِمَ يَتَبَيَّنُ لَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلْتَ تَحْتَ وَسَادَتِي خَيْطَ الْأَبْيَضِ وَخَيْطَ الْأَسْوَدِ قَالَ: إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدُ تَحْتَ وَسَادَتِكَ.“<sup>(۱)</sup>

”جب یہ آیت نازل ہوئی: ”وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ“ (البقرہ، پ، ۲، آیت: ۱۸۷) تو انھوں نے ایک ڈورا سفید اور ایک ڈورا سیاہ لے کر رکھ لیا اور رات کے کسی حصہ میں اس کو دیکھا تو اس میں تمیز نہ ہوئی صبح کے وقت انھوں نے رسول پاک ﷺ سے عرض کیا کہ: میں نے اپنے تکیہ کے نیچے ایک ڈورا سفید اور ایک ڈورا سیاہ رکھ لیا آپ نے (بطور مزاح) فرمایا کہ: تمہارا تکیہ بہت ہی چوڑا ہے کہ سفید اور سیاہ ڈورے (جن سے دن اور رات مراد ہے) تمہارے تکیہ کے نیچے آگئے۔“

یہ صحابی اہل زبان تھے مگر اہل زباں ہونا اور ہے اور قرآن کریم کے مطالب خفیہ اور معانی دقیقہ لطیفہ پر مطلع ہونا اور ہے۔ خود رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ لِّكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ.“<sup>(۲)</sup>

”قرآن سات حرفوں (لغوتوں، قراءتوں، انواع احکام) میں نازل کیا گیا ہر آیت کا ایک

(۱) الصحيح لمسلم، باب بيان أن الدخول في الصوم، ص: ۳۴۹، ج: ۱، مجلس برکات.

(۲) مشکاة المصابيح، ج: ۱، ص: ۳۵، کتاب العلم، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ.

ظاہر ہے ایک باطن اور ہر حد کی اطلاع کا طریقہ الگ الگ ہے (یعنی مدلول ظاہری کے لیے علوم عربیہ اور مدلول خفی کے لیے قوت فہمیہ درکار ہے۔)

یہ صحابی اہل زبان ہونے کے باوجود اجتہاد کی قوت و صلاحیت نہ رکھتے تھے اور کلام الہی میں وارد سفید اور سیاہ ڈورا سے اس کا مدلول ظاہری اور معنی حقیقی سمجھا اس کا مدلول خفی دن اور رات نہ سمجھا ان کے اس فہم پر رسول اللہ ﷺ نے بعنوان مزاح انکار فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ان میں قوت اجتہادیہ نہ ہونے کے سبب آپ نے اُن کی اس رائے اور فہم کا اعتبار نہ فرمایا۔

حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے صحبت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:

”إِنَّمَا طَلَّاقُ الْبَكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تَبِينُهَا وَالثَّلَاثُ يَحْرِمُهَا حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ“<sup>(۱)</sup>

بارہ کو ایک ہی طلاق پڑتی ہے اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا: تم تو نرے واعظ ہو (فتویٰ دینا کیا جانو) ایک طلاق سے تو بائن ہو جاتی ہے اور تین طلاق سے حلالہ کرنے تک حرام رہتی ہے۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بلند پایہ محدث و عالم ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ نے ان کے فتویٰ کو اس لیے غیر معتبر و غیر مستند قرار دیا کہ ان کے اندر اجتہاد کی قوت و صلاحیت نہ تھی جیسا کہ: ”إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ“ سے اس طرف اشارہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ محدث ہونا اور ہے اور فقیہ و مجتہد ہونا اور ہے، محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے اور فقیہ و مجتہد ہونا علم کا آخری زینہ ہے۔

### اجتہاد کے شرائط:-

”مختصر المنار“ اور اس کی شرح ”نور الأنوار“ میں ہے:

”وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية ووجوهه التي قلنا من الخاص والعام الأمر والنهي وسائر الأقسام السابقة

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ، باب فی الرجل یتزوج المرأة ثم يطلقها.

ولكن لا يشترط علم جميع ما في الكتاب بل قدر ما يتعلق به الأحكام وتستنبط هي منه وذلك قدر خمس مائة آية التي ألفتها وجمعتها أنا في التفسيرات الأحمدية. و علم السنة بطرقها المذكورة مع أقسام الكتاب وذلك أيضا قدر ما يتعلق به الأحكام أعني ثلاث آلاف دون سائرهما وأن يعرف وجوه القياس بطرقها وشرائطها المذكورة أنفاً، ولم يذكر الإجماع اقتداءً بالسلف ولأنه لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالاستنباط وإنما يحتاج إليه لأن يعلم المسائل الإجماعية فلا يجتهد فيها بنفسه بخلاف الكتاب والسنة فإن لكل مجتهد تاويلاً على حدة في المشترك والمجمل وأمثاله وبخلاف القياس فإنه عين الاجتهاد وعليه مدار الفقه ولهذا بين حكمه على وجه يتضمن بيان حكم القياس الموعود فيما سبق<sup>(۱)</sup>

”اور اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ: (۱) مجتہد کا علم کتاب اللہ کے لغوی و شرعی معانی اور اس کے ان وجوہ و اقسام کو محیط ہو جنہیں اس سے پہلے ہم نے بیان کیا یعنی کتاب اللہ کے خاص و عام اور امر و نہی وغیرہ اقسام کتاب اس کے احاطہ علم میں ہوں لیکن مکمل کتاب اللہ کا علم شرط نہیں بلکہ ان پانچ سو آیتوں کا علم شرط ہے جن سے احکام متعلق ہیں اور احکام مستنبط ہوتے ہیں ان آیتوں کو میں نے ”تفسیرات احمدیہ“ میں جمع کر دیا ہے۔ (۲) اور حدیث کو اس کے متون، اور اس کی سندوں اور ان قسموں کے ساتھ جاننا جو کتاب اللہ کی قسموں کے ساتھ اقسام سنت میں مذکور ہیں وہ تین ہزار حدیثیں ہیں جن سے احکام متعلق ہیں نہ کہ ساری حدیثیں۔ (۳) اور قیاس کے اقسام کو ان کے مذکورہ شرائط و طرق کے ساتھ جاننا۔“

مصنف نے سلف کی اقتدا میں اجماع کو ذکر نہ کیا (جب کہ مواقع اجماع کا علم اجتہاد کی شرط ہے) اس لیے کہ استنباط سے متعلق اختلاف کا فائدہ اجماع سے متعلق نہیں اور اجماع کا علم اس لیے اجتہاد کی شرط ہے کہ مجتہد اجماعی مسائل کو جان لے تو ان میں اجتہاد نہ کرے (اور اجماع کے خلاف فتویٰ نہ دے) برخلاف کتاب و سنت کیوں کہ مشترک و مجمل وغیرہ میں ہر مجتہد

(۱) نور الأنوار مبحث الاجتہاد، ص: ۲۵۰، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارکپور.

کی الگ الگ تاویل ہوتی ہے (تو ہر مجتہد کے لیے کتاب و سنت کا علم اس لیے شرط ہے تاکہ تاویل کر سکے اور استنباط سے متعلق اختلاف مجتہدین کا فائدہ حاصل ہو) اور برخلاف قیاس کیوں کہ قیاس عین اجتہاد اور اسی پر فقہ کا مدار ہے (کیوں کہ اکثر فقہ کے مسائل قیاسی ہیں) اور اسی لیے اجتہاد کا حکم اس طرح بیان کیا گیا جو قیاس کے حکم کی توضیح پر مشتمل ہے جس کا مابقی میں وعدہ کیا تھا۔“

مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ”الفضل الموهبی فی معنی إذا صح الحدیث فهو مذهبی“ میں شرائط اجتہاد کی تحقیق و تفصیل اور احاطہ تام فرماتے ہوئے چار منزلوں کا ذکر فرمایا:

### منزل اول:-

نقد رجال کہ ان کے مراتب ثقہ و صدق و حفظ و ضبط اور ان کے بارے میں ائمہ شان کے اقوال و وجوہ طعن و مراتب توثیق و مواضع تقدیم جرح و تعدیل و حوامل طعن و مناشی توثیق و مواضع تحامل و تسابل و تحقیق پر مطلع ہو۔ استخراج مرتبہ اتقان راوی بنقد روایات و ضبط مخالفات و اوہام و خطیات و غیرہا پر قادر ہو، ان کے اسامی و القاب و کئی و انساب و وجوہ مختلفہ تعبیر رواۃ خصوصاً اصحاب تدلیس شیوخ و تعیین مبہمات و متفق و متفرق و مختلف و موقوف سے ماہر، ان کے مولید و وفیات و بلدان و رحلات و لقاء سماعات و اساتذہ و تلامذہ و طرق تخیل و وجوہ ادا و تدلیس و تسویہ و تغیر و اختلاط و آخذین من قبل و آخذین من بعد و سامعین حالین و غیرہا تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو، ان سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت اتنا کہہ سکتا ہے کہ: صحیح یا حسن یا صالح یا ساقط یا باطل یا معضل یا مقطوع یا مرسل یا متصل ہے۔

### منزل دوم:-

صحاح و سنن و مسانید و جوامع و معاجیم و اجزاء و غیرہا کتب احادیث میں اس کے طرق مختلفہ و الفاظ متنوعہ پر نظر تام کرے کہ حدیث کے تواریخ شہریت یا فردیت نسبتیہ یا غرابت مطلقہ یا شذوذ یا نکارت و اختلافات رفع و وقف و قطع و وصل و مزید فی متصل الاسانید و اضطرابات سند و متن و غیرہا پر اطلاع پائے، نیز اس جمع طرق و احاطہ الفاظ سے رفع ابہام و دفع اوہام و البیاض

خفی و اظہار مشکل و ابانتِ مجمل و تعیینِ محتمل ہاتھ آئے و لہذا امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں:

”ہم جب تک حدیث کو ساٹھ وجہ سے نہ لکھتے اس کی معرفت نہ پاتے۔“

اس کے بعد اتنا حکم کر سکتا ہے کہ: حدیث شاذ یا منکر یا محفوظ، مرفوع یا موقوف، فرد یا مشہور کس مرتبہ کی ہے۔

منزل سوم:-

اب علل خفیہ و غوامض دقیقہ پر نظر کرے جس پر صد ہا سال سے کوئی قادر نہیں۔ اگر بعد احاطہ و وجہ اعلال تمام علل سے منزہ پائے تو یہ تین منزلیں طے کر کے صرف صحت حدیث بمعنی مصطلح اثر پر حکم لگا سکتا ہے، تمام حفاظِ حدیث و اجلہ نقاد و ناو اصلان ذرۃ شامخہ اجتہاد کی رسائی صرف اس منزل تک ہے، اور خدا انصاف دے تو مدعی اجتہاد و ہمسری ائمہ امجاد کو ان منازل کے طے میں اصحاب صحاح یا مصنفان اسماء الرجال کی تقلید جامد سخت بے حیائی نری بے غیرتی ہے بلکہ ان کے طور پر شرک جلی ہے۔ کس آیت یا حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ: بخاری یا ترمذی بلکہ امام احمد و ابن المدینی جس حدیث کی تصحیح یا تخریج کر دیں وہ واقع میں ویسی ہی ہے؟ کون سانس آیا کہ نقدرِ رجال میں ذہبی و عسقلانی بلکہ نسائی و ابن عدی و دارقطنی بلکہ یحییٰ قطان و یحییٰ بن معین و شعبہ و ابن مہدی جو کچھ کہہ دیں وہی حق جلی ہے؟ جب خود احکامِ الہیہ کے پہچاننے میں ان اکابر کی تقلید کی نہ ٹھہری جو ان سے بدرجہا ارفع و اعلیٰ و اعلم و اعظم تھے جن کے یہ حضرات اور ان کے امثال مقلد و متبع ہوتے ہیں جن کے درجات رفیعہ امامت انھیں مسلم تھے تو ان سے کم درجہ امور میں ان اکابر سے نہایت پست مرتبہ اشخاص کی ٹھیٹھ تقلید یعنی چہ جرح و تعدیل وغیرہ جملہ امور مذکورہ جن جن میں گنجائش رائے زنی ہے محض اپنے اجتہاد سے پایہ ثبوت کو پہنچائیے اور این و آل فلاں و بہماں کا نام زبان پر نہ لائیے ابھی ابھی تو کھلا جاتا ہے کہ کس برتے پر تپانی۔

ماذا أخاضك يا مغرور في الخطر

حتى هلكت فليت النمل لم تطر

خیر کسی مسخرہ شیطان کے منہ کیا لگیں برادران با انصاف انھیں منازل کی دشواری دیکھیں جس میں ابو عبد اللہ حاکم جیسے محدث جلیل القدر پر کتنے عظیم شدید مواخذے ہوئے۔ امام ابن حبان جیسے ناقد بصیر تساہل کی طرف نسبت کیے گئے ان دونوں سے بڑھ کر امام اجل ابو عیسیٰ ترمذی صحیح و تحسین میں متساہل ٹھہرے۔ امام مسلم جیسے جبل رفیع نے بخاری و ابوزرعہ کے لوہے مانے کہا اَوْ ضَحْنَا فِي رِسَالَتِنَا ”مدارج طبقات الحديث“۔ ۱۳۱۳ھ

منزل چہارم:-

سخت ترین منازل دشوار ترین مراحل جس کے سائر نہیں مگر اقل قلائل اس کی قدر کون جانے

گدائے خاک نشینی تو حافظا محروش  
کہ نظم مملکت خویش خسرواں دانند

اس کے لیے واجب ہے کہ: جمیع لغات عرب و فنون ادب و وجوہ تخطاب و طرق تقابہ و اقسام نظم و صنوف معنی و ادراک علل و تنقیح مناط و استخراج جامع و عرفان مانع و موارد تعدیہ و مواضع قصر و دلائل حکم آیات و احادیث و اقوال و صحابہ و ائمہ فقہ قدیم و حدیث و مواقع تعارض و اسباب ترجیح و مناجح توفیق و مدارج دلیل و معارک تاویل و مسالک تخصیص و مناسک تقیید و مشارع قبول و شوارح مقصود و غیر ذالک پر اطلاع تام و وقوف عام و نظر غائر و ذہن رفیع و بصیرت ناقدہ و بصیرت منبع رکھتا ہو جس کا ایک ادنیٰ اجمال امام شیخ الاسلام زکریا انصاری قدس سرہ الباری نے فرمایا:

”إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتهد أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها و معرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة و معرفتكم بمعانيها و طرقها.“

”خبردار مجتہد کے کسی قول پر انکار یا اسے خطا کی طرف نسبت نہ کرنا جب تک شریعت مطہرہ کی تمام دلیلوں پر احاطہ نہ کر لو جب تک تمام لغات عرب جن پر شریعت مشتمل ہے پہچان نہ لو جب تک ان کے معانی ان کے راستے جان نہ لو۔“

اور ساتھ ہی فرمادیا: ”أُتِي لَكُمْ بِذَلِكَ؟“ (۱) بھلا کہاں تم اور کہاں یہ احاطہ؟۔

(۱) نقلہ الامام العارف بالله عبد الوہاب الشعرانی فی المیزان. الفضل الموهبی فی معنی إذا صح الحديث فهو مذهبی، ص: ۹۰ تا ۹۴، ناشر رضا اکیڈمی، ممبئی۔



## طبقات مجتہدین:-

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں:

”الفقهاء على سبع مراتب أو ضحها المحقق ابن كمال باشافي بعض رسائله:

**الأولى:** طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم

ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول وبه يمتازون من غيرهم.

**الثانية:** طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف و محمد و سائر

أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى

القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة في الأحكام وإن خالفوه في بعض أحكام

الفروع لكن يقلدونه في قواعد الأصول وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب

كالشافعي وغيره المخالفين له في الأحكام غير مقلدين له في الأصول.

**الثالثة:** طبقة المجتهدين في المسائل التي لانصّ فيها عن صاحب

المذهب كالخصّاف وأبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي و شمس

الأئمة الحلواني، شمس الأئمة السرخسي، و فخر الإسلام البزدوي، و

فخر الدين قاضي خاں وأمثالهم؛ فإنهم لا يقدرّون على شيء من المخالفة

لا في الأصول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي

لانصّ فيها على حسب الأصول والقواعد.

**الرابعة:** طبقة أصحاب التخرّيج من المقلّدين كالرازي وأضرابه

فإنهم لا يقدرّون على الاجتهاد أصلاً لكنهم لإحاطتهم بالأصول

وضبطهم للمأخذ يقدرّون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم

مبهم محتمل الأمرين منقول عن صاحب المذهب أو أحد من أصحابه

برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع وما في

الهداية من قوله: كذا في تخرّيج الكرخي وتخرّيج الرازي من هذا القبيل.

**الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري** و صاحب الهداية و أمثالهما، و شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض كقولهم: هذا أولى و هذا أصح رواية و هذا أوفق للناس .

**السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التميز بين الأقوى و القوي و الضعيف و ظاهر المذهب و الرواية النادرة** كأصحاب المتون المعتمدة من المتأخرين، مثل صاحب الكنز و صاحب المختار و صاحب الوقاية و صاحب المجمع، و شأنهم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة و الروايات الضعيفة .

**والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرّون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث و السمين.** (۱)

محقق ابن کمال باشانے اپنے بعض رسائل میں فقہاء کے سات طبقات کی توضیح فرمائی:  
**(۱) - مجتہدین فی الشرع:** (مجتہد مطلق مستقل) جیسے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ) امام مالک (م ۱۷۹ھ) امام شافعی (م ۲۰۴ھ) امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) اور ان کے علاوہ وہ حضرات جو قواعد اصول کی تاسیس میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہوں۔

”فوائح الرحموت“ میں ہے:  
**”المجتهد على قسمين: مجتهد مطلق أي من له قدرة الاجتهاد في كل حادثة اتفقت و مجتهد في البعض.“** (۲)  
 ”یعنی مجتہد کی دو قسمیں ہیں: مجتہد مطلق یہ وہ شخص ہے جو ہر پیش آمدہ مسئلہ میں اجتہاد کی قدرت رکھے اور مجتہد فی البعض۔“

**(۲) - مجتہدین فی المذہب:** (مجتہد مطلق غیر مستقل) جیسے امام ابو یوسف (م ۱۸۳ھ) امام محمد (م ۱۸۹ھ) اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دوسرے تلامذہ۔ یہ حضرات اپنے

(۱) رد المحتار، ج: ۱، ص: ۵۲، ۵۳.

(۲) فوائح الرحموت، ج: ۲، ص: ۱۶، خاتمة الاجتهاد بذل الطاقة.

استاذ امام ابو حنیفہ کے مقرر فرمودہ استخراج احکام کے قواعد کے مطابق دلائل شرعیہ سے استخراج احکام کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگرچہ بعض احکام فروع میں ان کی مخالفت کرتے ہیں لیکن قواعد اصول میں ان کے مقلد و تابع ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ حضرات معارضین فی المذہب مثلاً امام شافعی وغیرہ سے ممتاز ہوتے ہیں جو احکام میں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور اصول میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔

(۳)۔ مجتہدین فی المسائل: جیسے امام ابو بکر خضاف (م: ۲۶۱ھ) امام ابو جعفر طحاوی (م: ۳۳۱ھ) امام ابو الحسن کرخی (م: ۳۲۰ھ) شمس الآئمہ حلوانی (م: ۴۵۶ھ) شمس الآئمہ سرخسی (م: ۵۰۰ھ) امام فخر الاسلام بزدوی (م: ۴۸۲ھ) اور امام فخر الدین قاضی خاں (م: ۵۹۳ھ) وغیرہ یہ حضرات اصول و فروع میں مخالفت نہیں کر سکتے البتہ جن مسائل کے بارے میں ائمہ مذہب سے کوئی نص نہیں ان میں انھیں کے وضع کردہ اصول و قواعد کی روشنی میں احکام کا استنباط کرتے ہیں۔

(۴)۔ اصحاب تخریج: جیسے امام ابو بکر احمد بن علی رازی (م: ۳۷۰ھ) وغیرہ یہ حضرات مقلدین، اجتہاد کی اصلاً قدرت نہیں رکھتے البتہ احاطہ اصول اور ضبط مآخذ کے سبب اپنی رائے سے اصول میں نظر و فکر اور امثال و نظائر پر قیاس کے ذریعہ صاحب مذہب یا ان کے کسی تلمیذ سے منقول ایسے مجمل قول کی تفصیل کر سکتے ہیں جو دو طرح کا معنی رکھتے ہیں اسی طرح ایسے مبہم حکم کی تعیین کر سکتے ہیں جس میں دو احتمال ہے۔

(۵)۔ اصحاب ترجیح: جیسے امام ابو الحسن قدوری (م: ۴۲۸ھ) صاحب ہدایہ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی (م: ۵۹۳ھ) وغیرہ ان حضرات مقلدین کا کام اصول و فروع کی روشنی میں بعض کو بعض پر ترجیح دینا ہے مثلاً ان کا یہ کہنا کہ: ھذا اولیٰ و ھذا أصحٰ روایۃ و ھذا أوفق للناس۔

(۶)۔ اصحاب تمیز: جیسے اصحاب متون معتبرہ مثلاً صاحب کنز، صاحب مختار، صاحب وقایہ اور صاحب مجمع یہ حضرات مذہب کے اقویٰ، قویٰ، ضعیف، ظاہر مذہب اور روایت نادرہ کے درمیان تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا کام اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو نقل نہ کرنا ہے۔

(۷)۔ مقلدین محض: جن میں مذکورہ بالا کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ حضرات کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں رکھتے۔ (بس ائمہ مذہب کے اقوال نقل کر سکتے ہیں جیسے موجودہ دور کے صاحبان فقہ وافتا۔)

مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی نے ”التعلیقات السنّیّة“ میں ص: ۲ پر فرمایا کہ: بعض فضلاء نے اس پر تعقب فرمایا کیوں کہ امام قدوری زمانہ کے اعتبار سے شمس الأئمہ حلوانی سے پہلے ہیں اور ان کی شان بھی ان سے بلند ہے تو کیا وجہ ہے ان کا مقام و مرتبہ ان سے فروتر ہے۔ نیز فقیہ اکبر امام علامہ شیخ عبد القادر رافعی فاروقی حنفی نے فرمایا کہ: امام قدوری اور صاحب ہدایہ کو اصحاب ترجیح اور امام قاضی خاں کو مجتہدین فی المسائل سے شمار کیا گیا جب کہ امام قدوری کا زمانہ شمس الأئمہ کے زمانہ سے پہلے ہے اور ان کا پایا بھی ان سے بلند ہے اسی طرح صاحب ہدایہ اپنے اقران یہاں تک کہ اپنے شیوخ سے بھی فقہ میں فائق ہیں خود ان کے ہم عصر امام فخر الدین قاضی خاں اور زین الدین عثمائی وغیرہ نے ان کی اس بلندی شان کا اعتراف کیا تو ان کا مقام و مرتبہ قاضی خاں سے کیوں کر کم تر ہوگا بلکہ وہ حضرات اس بلند مقام کے زیادہ لائق ہیں۔<sup>(۱)</sup>

اب رہا یہ کہ کن امور میں اجتہاد کی گنجائش ہے تو یہ حقیقت روشن ہے کہ: مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں:

- (۱)۔ جن میں نصوص متعارض ہیں۔
  - (۲)۔ جن میں نصوص متعارض نہیں مگر ان میں متعدد وجوہ و معانی کا احتمال ہے۔
  - (۳)۔ جن میں تعارض بھی نہ ہو اور ان میں ایک ہی معنی ممکن ہوں۔
- پہلی دونوں قسموں میں مجتہد کو اجتہاد کی حاجت ہے ظاہر ہے کہ جب نصوص متعارض ہیں تو رفع تعارض کے لیے اجتہاد کی حاجت ہے۔ اسی طرح نصوص متعارض نہیں مگر متعدد وجوہ و معانی کا احتمال رکھتے ہیں تو مختلف احتمالات میں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے اجتہاد کی

(۱) التحریر المختار، ج: ۱، ص: ۱۱، ۱۲، المطبعة الكبرى الامیریة ببولاق مصر.

حاجت ہے۔ رہ گئی تیسری قسم جس میں نہ تعارض ہے اور صرف ایک ہی معنی ممکن ہے جو قطعی الدلالتہ ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں۔

”أصول الشاشي“ میں ہے:

”الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصريح النص أو دلالتة على مامر ذكره فانه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص .... ثم إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الأيتين يميل إلى السنة وإن كان بين السنتين يميل إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقياس الصحيح ثم إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما لأنه ليس دون القياس دليل شرعي يصار إليه.“<sup>(۱)</sup>

”یعنی مجتہد کے سامنے جب کوئی واقعہ پیش ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس پیش آمدہ قضیہ کا حکم اللہ کی کتاب میں تلاش کرے اس لیے کہ یہ سب سے قوی دلیل ہے پھر اس کے بعد رسول پاک ﷺ کی سنت شریفہ میں تلاش کرے نص صریح یا اس کی دلالت یا اس کے اشارہ وغیرہ کے ذریعہ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کیوں کہ نص پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے رائے پر عمل کی کوئی راہ نہیں اس لیے کہ نص رائے سے زیادہ باقوت ہے..... پھر جب مجتہد کے نزدیک دو دلیلیں متعارض ہوں تو اگر یہ تعارض دو آیتوں کے درمیان ہے تو سنت (حدیث) کی طرف مائل ہوگا اور اگر دو حدیثیں متعارض ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان اقوال شریفہ کی طرف مائل ہوگا جو حضور اقدس ﷺ کے دہن اقدس سے سنے نہ گئے اور آثار صحابہ کی طرف رجوع کرے گا جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی پاک ﷺ نے نماز کسوف ایک رکوع اور دو سجدہ کے ذریعہ ادا فرمائی جیسا کہ تم دوسری نمازیں اسی طرح سے پڑھتے ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چار

(۱) اصول الشاشی، ص: ۸۱، ۸۲، الاصل الثالث الإجماع بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

رکوع اور چار سجدوں کے ذریعہ دو رکعت ادا فرمائی ان دونوں حدیثوں میں تعارض کے وقت ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا (دوسری نمازوں پر قیاس کیا) پھر جب مجتہد کے نزدیک دو قیاس میں تعارض ہو تو وہ تحرری کرے گا اور ان دو قیاسوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا اس لیے کہ اس وقت اس کے پاس قیاس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔“

فتح القدیر میں ہے: ”فشرط حل الإجتہاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة: یعنی المشہورۃ“ (اجتہاد کے جائز و حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو۔) <sup>(۱)</sup>

المستصفیٰ میں ہے: ”والمجتہد فیہ: ہو کل حکم شرعی لیس فیہ دلیل قطعی“ (مجتہد فیہ ہر وہ حکم شرعی ہے جس میں کوئی قطعی دلیل نہ ہو۔) <sup>(۲)</sup>

فوائح الرحموت میں ہے: ”أجمع الصحابة على أن مالا قاطع فيه محل الإجتہاد“ (یعنی تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مسئلہ میں کوئی قطعی دلیل نہ ہو وہ مجتہدین کے اجتہاد کی جولان گاہ ہے۔) <sup>(۳)</sup>

الإحكام فی اصول الأحكام میں ہے: ”إن الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسئلة لا تكون مجمعا عليها ولا فيها نص قاطع أنه يجوز الاجتہاد فيها“ (یعنی تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مسئلہ میں اجماع قطعی اور نص قطعی نہ ہو وہ اجتہاد کا محل ہے۔) <sup>(۴)</sup>

دلیل قطعی قرآن کریم کا نص مفسر، خبر مشہور و متواتر اور اجماع یقینی ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے: ”قام علیه دليل قطعي وهو نص المفسر من الكتاب الكريم أو الخبر المشهور والمتواتر والإجماع“ (یعنی دلیل قطعی قرآن کریم کا نص مفسر، خبر

(۱) فتح القدیر، کتاب آداب القاضی، ص: ۳۹۳، ج: ۶، دار الکتب العلمیہ بیروت

(۲) المستصفیٰ لابن حامد محمد بن محمد الغزالی، ص: ۳۴۵، ج: ۱، بیروت لبنان۔

(۳) فوائح الرحموت، ص: ۲۷۸، ج: ۲، دار احیاء التراث العربی۔

(۴) الإحكام فی اصول الأحكام، ص: ۲۹۱، ج: ۱، دار الکتب العربیہ بیروت۔

مشہور و متواتر اور اجماع قطعی و یقینی ہے۔<sup>(۱)</sup>

ان عبارتوں سے صاف روشن ہے کہ جن مسائل میں اجماع قطعی یا نص قطعی موجود ہے ان میں اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہیں۔

## اگر امام کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو صحیح حدیث پر عمل کرنا قول امام پر عمل کرنا ہے؟

ابن الشحنة کی ”شرح ہدایہ“ علامہ بیرونی کی ”شرح اشباہ“ اور ”رد المحتار“ میں ہے: ”إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث و يكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه أنه قال: ”إذا صح الحديث فهو مذهبي“<sup>(۲)</sup>

”جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور خلافِ مذہب ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے اور یہی ان کا مذہب ہوگا اور اس حدیث پر عمل کرنے کے سبب مقلد حنفی ہونے سے خارج نہ ہوگا کیوں کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ: امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔“

مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اس مقام کی تحقیق اتنی فرماتے ہوئے، اسے عرش تحقیق تک پہنچاتے ہوئے، مخالفتِ امام کے دعویٰ کی حقیقت کشا کرتے ہوئے اور مخالفین کی ناپاک آرزوؤں کو خاک میں ملاتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”أقول: يريد الصحة فقهاً و يستحيل معرفته إلا للمجتهد، لا الصحة المصطلحة عند المحدثين كما بينته في ”الفضل الموهبي“ بدلائل قاهرة يتعين استفادتها.“<sup>(۳)</sup>

(۱) بدائع الصنائع، کتاب آداب القاضی، ص: ۴۰، ج: ۷، مرکز اہل سنت برکات رضا۔

(۲) رد المحتار مطلب عن الامام إذا صح الحديث الخ، ج: ۱، ص: ۵۰، البانی مصر۔

(۳) فتاویٰ رضویہ مترجم، ج: ۱، ص: ۱۱۴، رسالہ اجلی الاعلام إن الفتوى مطلقاً على قول الامام رضا اکیڈمی، ممبئی۔

”میں کہتا ہوں: اس سے فقہی صحت مراد ہے اور مجتہد کے علاوہ کسی اور کے لیے اس صحت کی معرفت محال ہے اس میں وہ اصطلاحی صحت مراد نہیں جو محدثین کے نزدیک ہے میں نے اپنے رسالہ ”الفضل الموبہی“ میں قاہرہ دلیلوں سے اسے بیان کر دیا ہے جو قابل مطالعہ ہے۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں صحت حدیث کا معنی اور ہے اور فقہائے مجتہدین کی اصطلاح میں صحت کا معنی اور ہے کوئی ضروری نہیں کہ محدثین کے نزدیک جو میزان صحت ہو وہی فقہاء کے یہاں بھی میزان صحت ہو اس لیے کہ فقہائے مجتہدین کے نزدیک صحت حدیث کی شرطیں کچھ اور ہیں، بسا اوقات امام مجتہد کے نزدیک حدیث صحیح مآول یا مرجوح یا کسی وجہ سے متروک العمل ہوتی ہے۔ امام اہل سنت سیدنا علی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:

”أقول وبالله التوفيق: صحت حدیث علی مصلح الاثر و صحت حدیث بعمل المجتہدین میں عموم خصوص مطلق بلکہ من وجہ ہے کبھی حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے اور ائمہ امت و ائمائے ملت بنظر قرآن خارجیاً مطابقت قواعد شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل ہی موجب تقویت و صحت حدیث ہو جاتا ہے۔ یہاں صحت، عمل پر متفرع ہوئی نہ عمل، صحت پر امام ترمذی نے حدیث: ”من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر“ روایت کر کے فرمایا:

”حنش هذا هو أبو علي الرحي وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم.“<sup>(۱)</sup>  
اس حدیث کا راوی ”حنش بن قیس“ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے امام احمد وغیرہ نے اس کی تضعیف فرمائی اور علما کا عمل اسی پر ہے۔

امام جلال الدین سیوطی کتاب ”التعقبات علی الموضوعات“ میں فرماتے ہیں:

(۱) سنن ترمذی، باب ما جاء في جمع بين الصلوتين، ص: ۲۶، ج: ۱، مجلس برکات۔



”أشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناده يعتمد على مثله.“<sup>(۱)</sup>

”یعنی امام ترمذی نے اس سے اشارہ فرمایا: کہ حدیث کو قول علما سے قوت مل گئی اور بے شک متعدد ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ: اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔“

امام شمس الدین سخاوی ”فتح المغیث“ میں شیخ ابوالحسن قطان سے ناقل:

”هذا القسم لا يحتاج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن.“<sup>(۲)</sup>

”حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں گے اور احکام میں اس پر عمل سے باز رہیں گے مگر جب کہ اس کی سندیں کثیر ہوں یا عمل علما کے ملنے یا کسی شاہد صحیح یا ظاہر قرآن کی موافقت سے قوت پائے۔“

امام محقق علی الاطلاق ”فتح القدير: باب صفة الصلاة“ میں فرماتے ہیں:

”ليس معنى الضعيف: الباطل في نفس الأمر بل مالم يثبت بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث مع تجويز كونه صحيحا في نفس الأمر فيجوز أن يقترن قرينة تحقق ذلك وأن الراوي الضعيف أجاد في هذا المتن المعين فيحكم به.“<sup>(۳)</sup>

”ضعیف کے یہ معنی نہیں کہ: واقع میں باطل ہے بلکہ یہ کہ ان شرطوں پر ثابت نہ ہوئی جو محدثین کے نزدیک معتبر ہیں واقع میں جائز ہے کہ صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قرینہ ایسا

(۱) التعقبات علی الموضوعات، باب الصلوة، ص: ۱۲، المكتبة الاشرفية سانگھ

(۲) فتح المغیث، القسم الثانی فی الحسن، دار الامام الطبری، ص: ۸۰، ج: ۱

(۳) فتح القدير، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص: ۳۱۳، ج: ۱، دار الکتب العلمیہ بیروت

ملے جو اس جواز کی تحقیق کر دے اور بتا دے کہ ضعیف راوی نے یہ خاص حدیث ٹھیک روایت کی ہے تو اس کی صحت پر حکم کر دیا جائے گا۔“

بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا خواہ (۱) یوں کہ اس کے نزدیک یہ حدیث نامتواثر نسخ کتاب اللہ چاہتی ہے (۲) یا حدیث آحاد زیادت علی الکتاب کر رہی ہے۔ (۳) یا حدیث موضع تکرر وقوع و عموم بلوی یا کثرت مشاہدین و توفّر دواعی میں آحاد آئی ہے۔ (۴) یا اس پر عمل میں تکرار نسخ لازم آتی ہے۔ (۵) یا دوسری حدیث صحیح اس کی معارض اور وجوہ کثیرہ ترجیح میں کسی وجہ سے اس پر ترجیح رکھتی ہے۔ (۶) یا وہ بحکم جمع و تطبیق و توفیق بین الادلہ ظاہر سے مصروف و مؤول ٹھہری ہے (۷) یا بحالت تساوی و عدم امکان جمع مقبول و جہل تاریخ بعد تساوی ادلہ نازلہ یا موافقت اصل کی طرف رجوع ہوئی ہے۔ (۸) یا عمل علما اس کے خلاف پر ماضی ہے۔ (۹) یا مثل مخارۃ تعامل امت نے راہ خلاف دی ہے۔ (۱۰) یا حدیث مفسر کی صحابی راوی نے مخالفت کی ہے۔ (۱۱) یا علت حکم مثل سهم بمؤلفۃ القلوب وغیرہ اب منتفی ہے۔ (۱۲) یا مثل حدیث: ”لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ“ بنائے حکم حال عصر یا عرف مصر تھا کہ یہاں یا اب منقطع و منتہی ہے۔ (۱۳) یا مثل حدیث شہبات اب اس پر عمل ضیق شدید و حرج فی الدین کی طرف داعی ہے۔ (۱۴) یا مثل حدیث تغریب عام اب فتنہ و فساد ناشی ہے۔ (۱۵) یا مثل حدیث ضجبعہ فجر و جلسہ استراحت منشا کوئی امر عادی یا عارضی ہے (۱۶) یا مثل جہر بآیت فی الظہر احیاناً یا جہر فاروق بدعائے قنوت حامل کوئی حاجت خاصہ نہ تشریع دائمی ہے۔ (۱۷) یا مثل حدیث: ”علیک السلام تحیۃ الموتی“ مقصود مجرد اخبار نہ حکم شرعی ہے۔ اِلٰی غیر ذالک من الوجوہ الّتی یعرفہا النبیہ ولا یبلغ حقیقۃ کنہہا اِلّا المجتہد الفقہیہ۔

تو مجرد صحت مصطلحہ اثر صحت عمل مجتہد کے لیے ہرگز کافی نہیں حضرات عالیہ صحابہ کرام سے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک کوئی ایسا نہیں جس نے بعض احادیث صحیحہ کو ماول یا مرجوح یا کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل نہ ٹھہرایا ہو۔<sup>(۱)</sup>

(۱) رسالہ الفضل الموهبی فی معنی اذا صحّ الحدیث فهو مذہبی، ص: ۳، ۴، ۵، ۶۔

امام احمد رضا قدس سرہ کی اس تحقیق انیق سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا جس کے مختلف وجوہ و اسباب ہیں جن کی حقیقت تک فقیہ مجتہد ہی کی رسائی ہوتی ہے حضرات صحابہ کرام سے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین تک کوئی مجتہد ایسا نہیں جس نے بعض صحیح حدیثوں کو ماول یا مرجوح یا کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل نہ ٹھہرایا ہو جس سے معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک کسی حدیث کا پایہ صحت کو پہنچنا اس حدیث پر مجتہد کے عمل کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں تو محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے مگر مجتہد کے نزدیک اس پر عمل کی صحت کی شرط مفقود ہے جس کے سبب مجتہد نے اس حدیث پر عمل نہ فرمایا اب اگر کوئی مدعی مخالفت امام اس حدیث کی صحت کی طرف نظر کرے اور مجتہد کے نزدیک اس حدیث پر صحت عمل کی شرط سے صرف نظر کرے اور امام کے مذہب کی مخالفت کرے تو کیا مخالفت امام کی شرط متحقق ہوئی؟ امام احمد رضا قدس سرہ اس مقام کی تحقیق و توضیح فرماتے ہوئے اور اس کی روشن شہادتیں پیش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حدیث عمار رضی اللہ عنہ دربارہ تیمم جنب پر عمل نہ کیا اور فرمایا: ”اتق الله يا عمار كما في صحيح مسلم.“<sup>(۱)</sup>

یوں ہی حدیث فاطمہ بنت قیس دربارہ عدم النفقة والسكنى للمبتوتہ پر اور فرمایا: ”لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة. لا ندرى حفظت أم نسيت“ رواه مسلم ایضاً.<sup>(۲)</sup>

یوں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث مذکور تیمم پر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار كما في الصحيحين.“<sup>(۳)</sup>

(۱) الصحیح لمسلم، کتاب الحيض، باب التيمم، ص: ۱۲۱، ج: ۱، قدیمی کتب خانہ کراچی۔

(۲) الصحیح لمسلم، کتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لانفقتها، ص: ۴۸۵، ج: ۱، قدیمی کتب خانہ کراچی۔

(۳) الصحیح للبخاری، کتاب التيمم، باب إذا خاف الإتيان على نفسه إلخ، ص: ۵۰، ج: ۱، مجلس برکات

یوں ہی حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث مذکور فاطمہ پر اور فرمایا:  
 ”ما لفاطمة ألا تتقي الله“ رواه البخاري. (۱)

یوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ:  
 ”الوضوء مما مست النار.“ (۲)

پر اور فرمایا:

”أنتوضأ من الحميم؟“ رواه الترمذي. (۳)

یوں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ:

”انه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستلم هذين الركنين.“ (۴)

پر اور فرمایا: ”ليس شيء من البيت مهجورا كما في البخاري من رواية  
 الحموي والمستملي.“ (۵)

یوں ہی جماہیر ائمہ صحابہ و تابعین و من بعدہم نے حدیث: ”الوضوء من  
 لحوم الإبل“ پر وهو صحيح معروف من حديث البراء وجابر بن  
 سمرة وغيرهما رضى الله تعالى عنهم. (۶)

امام دارالہجرۃ عالم المدینہ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”العمل أثبت من الأحاديث.“ (۷)

عملِ علما حدیثوں سے زیادہ مستحکم ہے۔

ان کے اتباع نے فرمایا:

(۱) الصحیح للبخاری، کتاب الطلاق، باب قصیفا طمۃ بنت قیس، ص: ۸۰۲، ج: ۲، مجلس برکات

(۲) سنن الترمذی، باب الوضوء مما غیرت النار، ص: ۱۲، ج: ۱، مجلس برکات

(۳) المصدر السابق

(۴) الصحیح للبخاری، کتاب المناسک، باب من لم یستلم إلا الرکنین الیمانیین، ص: ۲۱۸، ج: ۱، مجلس برکات

(۵) المصدر السابق

(۶) ترمذی، باب الطہارۃ، باب الوضوء من لحوم الإبل، ص: ۱۲، ج: ۱، مجلس برکات

(۷) المدخل لابن الحاج، فصل فی ذکر النعوت، ص: ۱۲۲، ج: ۱، دار الکتب العربیہ بیروت۔

”إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان.“<sup>(۱)</sup>  
 ایسی جگہ حدیث سنانا پوچ بات ہے۔ ایک جماعت ائمہ تابعین کو جب دوسروں سے  
 ان کے خلاف حدیثیں پہنچتیں فرماتے:

”مانجھل هذا ولكن مضى العمل على غيره.“<sup>(۲)</sup>  
 ہمیں ان حدیثوں کی خبر ہے مگر عمل اس کے خلاف پر گزر چکا۔ امام احمد بن ابی بکر بن  
 جریر سے بارہا ان کے بھائی کہتے: تم نے فلاں حدیث پر کیوں نہ حکم کیا؟ فرماتے:  
 ”لم أجد الناس عليه.“<sup>(۳)</sup> میں نے علما کو اس پر عمل کرتے نہ پایا۔  
 بخاری و مسلم کے استاذ الاستاذ، امام المحرثین عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں:  
 ”السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير ”من الحديث“۔  
 اہل مدینہ کی پرانی سنت حدیث سے بہتر ہے۔

”نقل هذه الأقوال الخمسة الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج  
 العبدري المكي المالكي في مدخله في فصل في النعوت المحمدية وفيه في  
 فصل في الصلاة على الميت في المسجد ماورد من أن النبي صلى الله تعالى  
 عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فلم يصحبه العمل  
 والعمل عند مالك رحمه الله تعالى أقوى الخ.“  
 خود میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ”معیار الحق“ میں لکھتے ہیں:

”بعض ائمہ کا ترک کرنا بعض احادیث کو فرع تحقیق ان کی ہے کیوں کہ انھوں نے اُن  
 احادیث کو احادیث قابل عمل نہیں سمجھا بدعویٰ نسخ یا بدعویٰ ضعف اور امثال اس کے الخ۔“<sup>(۴)</sup>  
 اس ”امثال“ کے بڑھانے نے کھول دیا کہ بے دعویٰ نسخ یا ضعف بھی ائمہ بعض

(۱) المصدر السابق

(۲) المصدر السابق

(۳) المصدر السابق

(۴) معیار الحق، ص: ۱۵۱، مکتبہ نذیریہ لاہور۔

احادیث کو قابل عمل نہیں سمجھتے اور بے شک ایسا ہی ہے خود اسی ”معیار“ میں حدیث جلیل صحیح بخاری شریف: ”حتیٰ ساوی الظل التلول“ بعض مقلدین شافعیہ کی ٹھیٹھ تقلید کر کے بحلیہ تاویلات بارہ کا سدہ ساقطہ فاسدہ متروک العمل کر دیا اور عذر گناہ کے لیے بولے کہ ”جماعین الأدلتیہ تاویل میں حقہ کی گئیں۔“ اور اس کے سوا اور بہت احادیث صحاح کو محض اپنا مذہب بنانے کے لیے بدعاویٰ باطلہ عاطلہ ذابلہ زائلہ بے دھڑک واہیات و مردود بتاؤ جس کی تفصیل جلیل فقیر کے رسالہ ”حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین“ میں مذکور یہ رسالہ صرف ایک مسئلہ میں ہے اس کے متعلق حضرت کی ایسی کارروائیاں وہاں شمار میں آئیں باقی مسائل کی کارگزاریاں کس نے گئیں اور کتنی پائیں۔ ص

قیاس کن زگلستان او بہار ش را

بالجملہ موافق مخالف کوئی ذی عقل اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ:

”مجرد صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں بلکہ محال ہے کہ مستلزم ہو ورنہ ہنگامہ صحت متعارضین قول بالمتنافین لازم آئے اور وہ عقلاً ناممکن تو بالیقین اقوال مذکورہ سوال اور ان کے امثال میں صحت حدیث سے صحت عملی اور خبر سے وہی خبر واجب العمل عند المجتہد مراد۔“

پھر نہایت اعلیٰ بدیہیات سے ہے کہ: اگر کوئی حدیث مجتہد نے پائی اور براہ تاویل خواہ دیگر وجہ سے اس پر عمل نہ کیا تو وہ حدیث اس کا مذہب نہیں ہو سکتی ورنہ وہی استحالہ عقلی سامنے آئے کہ: وہ تو صراحۃً اس کا خلاف فرما چکا۔

تو آفتاب سے روشن تروجہ پر ظاہر ہوا کہ کوئی حدیث بزعم خود مذہب امام کے خلاف پاکر بحکم اقوال مذکورہ امام (”إذا صح الحدیث فهو مذہبی“ اتر کو اقوالی بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم) دعوے کر دینا کہ ”مذہب امام اس کے مطابق ہے“ دو امر پر موقوف:

اولاً: یقیناً ثابت و معلوم ہو کہ: یہ حدیث امام کو نہ پہنچی تھی کہ بحال اطلاع، مذہب اس کے خلاف ہے نہ اس کے موافق لا جرم علامہ زرقانی نے ”شرح مؤطا شریف“ میں تصریح فرمائی:

”قد علم أن كون الحديث مذهبه محله إذا علم أنه لم يطلع عليه أما إذا احتمل اطلاعه عليه وأنه حملة على محمل فلا يكون مذهبه.“<sup>(۱)</sup>

”یعنی ثابت ہو چکا ہے کہ: کسی حدیث کا مذہب مجتہد ہونا صرف اس صورت میں ہے جب کہ یقین ہو کہ یہ حدیث مجتہد کو نہ پہنچی تھی ورنہ اگر احتمال ہو کہ اس نے اطلاع پائی اور کسی دوسرے محمل پر حمل کی تو یہ اس کا مذہب نہ ہوگی۔“

ثانیاً: یہ حکم کرنے والا احکام رجال و متون و طرق احتجاج و وجہ استنباط اور ان کے متعلقات اصول مذہب پر احاطہ تامہ رکھتا ہو یہاں اسے چار منزلیں سخت دشوار گزار پیش آئیں گی جن میں سے ہر ایک دوسرے سے سخت تر ہے۔<sup>(۲)</sup>

امام احمد رضا قدس سرہ نے جن چار منزلوں کا ذکر فرمایا وہ گزشتہ سطور میں مذکور ہو چکیں امام احمد رضا قدس سرہ کی ان گراں قدر تحقیقات نے اس حقیقت کو روشن کر دیا کہ امام کے کلام: ”إذا صح الحديث فهو مذهبي“ کا معنی یہ ہے کہ: جب حدیث مجتہد کے عمل کے اعتبار سے پایہ صحت کو پہنچ جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ اگر حدیث عمل مجتہد کے اعتبار سے پایہ صحت کو نہ پہنچی تو محض صحت مصطلح عند المحرّثین کے اعتبار سے امام کے مذہب کی مخالفت کر کے حدیث پر عمل کرنا مذہب امام پر عمل کرنا نہ ہوگا اور مذہب امام کی طرف اس کی نسبت صحیح نہ ہوگی اس لیے کہ مذہب امام کی طرف نسبت کی صحت کے لیے صحت عمل مجتہد درکار ہے نہ کہ صحت مطمحہ اثر۔

نیز روشن ہوا کہ امام کے قول: ”أتركوا قولی بخبر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ میں جس خبر رسول کی بنیاد پر قول امام کے ترک کا حکم ہے اس خبر سے وہ خبر مراد ہے جو مجتہد کے نزدیک واجب العمل ہے اور امام کے ان اقوال کی بنیاد پر امام کے مذہب کے خلاف کسی حدیث کو پاکر مذہب امام کو ترک کر کے اس حدیث پر عمل کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ: مذہب امام کے مطابق ہے اور اس سے خفی مقلد ہونے سے خارج نہ ہوگا دوا میر پر موقوف

(۱) شرح الزرقانی علی مؤطا الامام مالک۔

(۲) الفضل الموهبی فی معنی إذا صح الحديث فهو مذهبي، ص: ۶ تا ۹۔

ہے، جسے امام احمد رضا قدس سرہ نے ذکر فرمایا جو گزر چکا اور اس دعوے کا حق کسے ہے امام احمد رضا نے اسے اس طرح واضح فرمادیا ہے کہ کسی کے لیے مجال دم زن نہیں، فرماتے ہیں:

امام شیخ الاسلام زکریا انصاری قدس سرہ الباری نے فرمایا:

”إياكم أن تبادروا إلى الانكار على قول مجتهد أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها و معرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة و معرفتكم بمعانيها و طرقها.“

”خبردار مجتہد کے کسی قول پر انکار یا اسے خطا کی طرف نسبت نہ کرنا جب تک شریعت مطہرہ کی تمام دلیلوں پر احاطہ نہ کر لو، جب تک تمام لغات عرب جن پر شریعت مشتمل ہے پہچان نہ لو جب تک ان کے معانی ان کے راستے جان نہ لو۔“

اور ساتھ ہی فرمادیا: ”وَأُتِيَ بِذَاكَ؟“ بھلا کہاں تم اور کہاں یہ احاطہ۔

نقلہ الإمام العارف بالله عبد الوهاب الشعراني في الميزان.

”ردالمحتار“ جس کی عبارت سوال میں نقل کی خود اسی ”ردالمحتار“ میں اسی عبارت کے متصل اس کے معنی فرمادیے تھے کہ وہ سائل نے نقل نہ کیے، فرماتے ہیں:

”ولا يخفى أن ذالك لمن كان أهلا للنظر في النصوص و معرفة محكمها من منسوخها فإذا نظر أهل المذهب في الدليل و عملوا به صح نسبته إلى المذهب.“ (۱)

یعنی ظاہر ہے کہ امام کا یہ ارشاد اس شخص کے حق میں ہے جو نصوص شرع میں نظر اور ان کے محکم و منسوخ کو پہچاننے کی لیاقت رکھتا ہو تو جب اصحاب مذہب دلیل میں نظر فرما کر اس پر عمل کریں اس وقت اس کی نسبت مذہب کی طرف صحیح ہے۔

اور شک نہیں کہ جو شخص ان چاروں منازل کو طے کر جائے وہ مجتہد فی المذہب ہے جیسے مذہب مہذب حنفی میں امام ابو یوسف و امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلاشبہ ایسے ائمہ کو اس حکم و دعویٰ

(۱) رد المحتار المطبوع علی در المختار، مقدمة الكتاب، ص: ۴۶، ج: ۱، دار احیاء التراث العربی



کا منصب حاصل ہے اور وہ اس کے باعث اتباع امام سے خارج نہ ہوئے کہ اگرچہ صورتاً اس جزیہ میں خلاف کیا مگر معنیٰ اذن کلی امام پر عمل فرمایا۔

پھر وہ بھی اگرچہ ماذون بالعمل ہوں یہ جزیہ دعوے کہ: ”اس حدیث کا مفاد خواہی نہ خواہی مذہب امام ہے۔“ نہیں کر سکتے، نہایت کارنظن ہے ممکن کہ ان کے مدارک، مدارک عالیہ امام سے قاصر رہے ہوں اگر امام پر عرض کرتے وہ قبول نہ فرماتے تو مذہب امام پر تيقن تام وہاں بھی نہیں۔

خود اجل ائمہ مجتہدین فی المذہب قاضی الشرق والغرب سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے مدارج رفیعہ حدیث کو موافقین و مخالفین مانے ہوئے ہیں امام مرزنی تلمیذ جلیل امام شافعی نے فرمایا: ”هو أتبع القول للحدیث“<sup>(۱)</sup> امام یحییٰ بن معین نے بآں تشدد فرمایا:

”ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف.“<sup>(۲)</sup>  
 نیز فرمایا: ”صاحب حدیث و صاحب سنة“<sup>(۳)</sup>  
 امام ابن عدی نے کامل میں کہا:

”ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه.“<sup>(۴)</sup>

امام ابو عبد اللہ ذہبی شافعی نے اس جناب کو حفاظ حدیث میں شمار اور کتاب ”تذکرۃ الحفاظ“ میں بعنوان ”الإمام العلامة فقیہ العراقین“<sup>(۵)</sup> ذکر کیا۔

یہ امام ابو یوسف بآں جلالت شان حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرماتے ہیں:  
 ”ما خالفته في شيء قط فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب إليه  
 أنجي في الآخرة و كنت ربما ملث إلى الحديث فكان هو أبصر بالحديث

(۱) تذکرۃ الحفاظ، ج: ۱، ص: ۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت

(۲) میزان الاعتدال، ص: ۴۳۷، ج: ۴، دار المعرفہ بیروت

(۳) تذکرۃ الحفاظ، ص: ۲۱۴، ج: ۱، دار الکتب العلمیہ

(۴) میزان الاعتدال، ص: ۴۳۷، ج: ۴، دار المعرفہ بیروت

(۵) تذکرۃ الحفاظ، ص: ۲۱۴، ج: ۱، دار الکتب العلمیہ بیروت۔

الصحيح مني.“ (۱)

”بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی مسئلہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کا خلاف کر کے غور کیا ہو مگر یہ کہ انھیں کے مذہب کو آخرت میں زیادہ وجہ نجات پایا اور ہوتا کہ میں حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث صحیح کی نگاہ رکھتے تھے۔“

نیز فرمایا: ”امام جب کسی قول پر جزم فرماتے میں کوفہ کے ائمہ محدثین پر دورہ کرتا کہ دیکھوں ان کی تقویتِ قول میں کوئی حدیث یا اثر پاتا ہوں بارہا دو تین حدیثیں میں امام کے پاس لے کر حاضر ہوتا ان میں کسی کو فرماتے: ”صحیح نہیں“ کسی کو فرماتے: ”معروف نہیں“ میں عرض کرتا: حضور کو اس کی کیا خبر؟ حالاں کہ یہ تو قول حضور کے موافق ہیں، فرماتے: میں علم اہل کوفہ کا عالم ہوں۔“ ذکرہ کلہ الإمام ابن حجر فی الخیرات الحسان۔“

باجملہ نابالغانِ رتبہ اجتہاد نہ اصلاً اس کے اہل، نہ ہرگز یہاں مراد، نہ کہ آج کل کے مدعیانِ خام کار جاہلانِ بے وقار کہ من و تو کا کلام سمجھنے کی لیاقت نہ رکھیں اور اساطینِ دین الہی کے اجتہاد پر کھیں۔

اسی ”رد المحتار“ کو دیکھا ہوتا کہ انھیں امام ابن الشحنہ و علامہ محمد بن محمد البہنسی استاذ علامہ نور الدین علی قادری باقانی و علامہ عمر بن نجیم مصری صاحب ”نہر فائق“ و علامہ محمد بن علی دمشقی حصکفی صاحب ”رد مختار“ و غیر ہم کیسے کیسے اکابر کی نسبت تصریح کی کہ: ”مخالفتِ مذہب درکنار، روایاتِ مذہب میں ایک کو رائج بنانے کے اہل نہیں۔“

کتاب الشہادات باب القبول میں علامہ سائحانی سے ہے:

”ابن الشحنہ لم یکن من أهل الاختیار.“ (۲)

کتاب الزکاة باب صدقة الفطر میں ہے:

”البہنسی لیس من أصحاب التصحیح“ (۳)

(۱) الخیرات الحسان، ص: ۲۱۴، ج: ۱، دار الکتب العلمیہ بیروت۔

(۲) رد المحتار، کتاب الشہادات، باب القبول و عدمہ، ص: ۳۸۳، ج: ۴، دار احیاء التراث العربی بیروت۔

(۳) رد المحتار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، ص: ۷۶، ج: ۲، دار احیاء التراث العربی۔

کتاب النکاح باب الحضائے میں ہے:

”صاحب النهر ليس من أهل الترجيح.“<sup>(۱)</sup>

کتاب الرهن میں ایک بحث علامہ شارح کی نسبت ہے:

”لا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلاً له.“<sup>(۲)</sup>

ان کی بھی کیا گنتی خود اکابر اراکین مذہب اعظم اجلہ رفیع المرتبت مثل امام کبیر خضاف و امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام ابو الحسن کرخی و امام شمس الائمہ حلوانی و امام شمس الائمہ سرخسی و امام فخر الاسلام علی بزدوی و امام فقیہ النفس فخر الدین قاضی خان و امام ابو بکر رازی و امام ابو الحسن قدوری و امام برہان الدین فرغانی صاحب ہدایہ وغیرہم اعظم کرام ”أدخلهم الله تعالى في دار السلام“ کی نسبت رسالہ علامہ ابن کمال باشار حمہ اللہ تعالیٰ سے تصریح نقل کی:

”انهم لا يقدرّون على شيء من المخالفة لافي الأصول ولا في الفروع.“<sup>(۳)</sup>

”وہ اصلاً مخالفتِ امام پر قدرت نہیں رکھتے نہ اصول میں نہ فروع میں۔“

جب یہ حضرات مخالفتِ امام پر قدرت نہیں رکھتے نہ اصول میں نہ فروع میں تو جو لوگ ان حضرات کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے وہ مخالفتِ امام کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہیں؟ حضرت شیخ مجد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات جلد اول مکتوب ۳۱۲ میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے اس دعویٰ کی حقیقت مزید کشا ہو جاتی ہے اس لیے کہ آپ نے اس مکتوب میں تصریحاً تسلیم فرمایا کہ: (۱) التحیات میں انگلی اٹھانا حضور اقدس ﷺ کی بہت سی حدیثوں میں وارد۔ (۲) وہ حدیثیں معروف و مشہور ہیں۔ (۳) مذہب حنفی میں بھی اختلاف ہے روایت نوادر میں خود امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: حضور اقدس ﷺ فرماتے تھے: ہم بھی کریں گے۔ (۴) صاف یہ بھی فرما دیا کہ: یہی قول امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے، (۵) اشارہ نہ فقط روایت بلکہ علمائے حنفیہ کا فتویٰ بھی دونوں طرف ہے بایں ہمہ صرف اس وجہ

(۱) رد المختار، کتاب الطلاق، باب الحضائے، ص: ۶۳۷-۶۳۸، ج: ۲، دار احیاء التراث العربی۔

(۲) رد المختار، کتاب الرهن، ص: ۳۱۳، ج: ۵، دار احیاء التراث العربی

(۳) الفضل الموبہی، ص: ۱۶، رضا اکیڈمی، ممبئی۔ رد المختار مقدمۃ الكتاب، ص: ۵۳، ج: ۱، دار احیاء التراث العربی۔

سے کہ روایات اشارہ ظاہر الراویہ نہیں صاف صاف فرماتے ہیں کہ:  
 ”ما مقلد ال راوی رسد کہ بمقتضائے احادیث عمل نموده جرأت در اشارت نمایم۔“<sup>(۱)</sup>  
 ”ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جرأت کریں۔“  
 جب ایسی سہل و نرم حالت میں حضرت امام ربانی کا یہ قاہر ارشاد ہے تو جہاں فتوائے  
 حنفیہ مختلف نہ ہو، جہاں سرے سے اختلاف روایت ہی نہ ہو وہاں خلاف مذہب امام حدیث  
 پر عمل کرنے کو کیا کچھ نہ فرمائیں گے۔<sup>(۲)</sup>

حضرت امام ربانی نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ: اقوال امام کے مقابل ایسی معروف  
 حدیثیں جیسی رفع یدین و قراءت مقتدی وغیرہما میں آئیں کسی طرح احادیث اشارہ سے  
 اشتہار میں کم نہیں وہی پیش کرے گا جو راے عقل یا معاند و ہٹ دھرم ہے کہ نہ وہ حدیثیں  
 امام سے چھپ رہنے کی تھیں، نہ معاذ اللہ امام اپنی رائے سے حدیث کا خلاف کرنے والے تو  
 ضرور کسی دلیل قوی شرعی سے اس پر عمل نہ فرمایا۔  
 آپ نے یہ بھی فرمادیا کہ:

ہمیں جواب احادیث معلوم ہو جانا کچھ ضرور نہیں، اس قدر اجمالاً جان لینا بس ہے کہ  
 ہمارے عالموں کے پاس وجہ موجود ہوگی۔

آپ نے یہ بھی فرمادیا کہ:  
 ہمارے علم میں کسی مسئلہ مذہب پر دلیل نہ ہونا درکنار اگر صراحۃً اس کے خلاف پر  
 ہمیں دلیل معلوم ہو جب بھی ہمارا علم کچھ معتبر نہیں اسی مسئلہ مذہب پر عمل رہے گا۔  
 یہ بھی فرمادیا کہ:

ہمارے سلف رضی اللہ عنہم کو جیسا علم حدیث تھا، جیسا وہ صحیح و ضعیف و منسوخ و ناسخ  
 پہچانتے تھے بعد کے لوگ ان کی برابری نہیں کر سکتے کہ نہ انھیں ویسا علم نہ یہ اس قدر زمانہ  
 رسالت سے قریب۔

(۱) مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر ۳۱۲، ص: ۴۲۸، ج: ۱، نوٹکشور۔

(۲) ماخوذ از الفضل الموہبی، ص: ۲۱، ۲۲۔

جب حضرت مجدد اپنے زمانہ کو ایسا فرمائیں تو اب تو اس پر بھی کئی سو برس گزر گئے آج کل کے اٹے سیدھے چند حروف پڑھنے والے کیا برابری ائمہ کی لیاقت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں اس زمانہ میں مجتہد مطلق ہونا تو درکنار اصحاب تمیز بھی مفقود ہیں اس لیے مخالفت تو درکنار تقلید کے سوا چارہ کار نہیں اس لیے کہ مخالفت کے لیے جامع شرائط اجتہاد ہونا ضروری ہے۔  
روضۃ الطالبین میں ہے:

”أما الإجتہاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمة الأربعة حتى أو جبوا تقلید واحد من هؤلاء علی أمة ونقل إمام الحرمین الإجماع علیہ“<sup>(۱)</sup>  
ترجمہ: رہا اجتہاد مطلق تو فقہانے فرمایا کہ ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اب امت پر ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“ میں ہے:  
”غیر المجتہد المطلق ولو کان عالماً یلزمہ التقلید لمجتہد ما.“<sup>(۲)</sup>  
”غیر مجتہد مطلق اگرچہ عالم ہو اس پر کسی مجتہد کی تقلید لازم ہے۔“  
سید سمہودی نے ”عقد الفرید“ میں فرمایا: ”ویجب التقلید علی من لم یبلغ رتبة الاجتهاد المطلق عامیا محضاً أو غیرہ.“<sup>(۳)</sup>

”جو شخص اجتہاد مطلق کے مقام و مرتبہ پر فائز نہ ہو اس پر تقلید ضروری ہے خواہ وہ محض عامی ہو یا غیر عامی (عالم، محدث)“  
صاحب ”دراسات اللیب فی الأسوة الحسنة بالحبیب“ نے ابن حاجب کا یہ قول نقل کیا: ”غیر المجتہد یلزمہ التقلید وإن کان عالماً.“  
”غیر مجتہد پر تقلید لازم ہے اگرچہ وہ عالم کیوں نہ ہو۔“

(۱) نصر المقلدین، ص: ۱۳۱.

(۲) خاتمة الاجتهاد بذل الطاقة من الفقیہ مسئلة غیر المجتہد ولو عالماً یلزمہ التقلید، ج: ۲، ص: ۴۳۴،

دارالکتب العلمیہ، بیروت.

(۳) انتصار الحق، ص: ۱۰۰.

اس کے بعد خود صاحب ”دراسات“ نے لکھا:

”فنقول: إن أراد العلامة بغير المجتهد: من ليس له رتبة الاجتهاد ولو في جزئي واحد مثلاً وهو العالم الملحق بالعامي الصرف من حيث لزوم التقليد عليه في جميع المسائل فكلامه في موافقة قول المحققين و حماية الدليل الواضح لا كلام عليه.“<sup>(۱)</sup>

”ہم کہتے ہیں کہ: ”غیر مجتہد کے لفظ سے اگر علامہ کی مراد یہ ہے کہ: جو عالم رتبہ اجتہاد کو نہ پہنچے اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں مثلاً کیوں نہ ہو وہ عالم محض عامی جیسا ہے اس بات میں کہ اس پر جمیع مسائل میں مجتہد کی تقلید لازم ہے تو ان کا یہ کلام قول محققین کے موافق اور دلیل واضح کی حمایت میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔“

اس سے صاف واضح ہے کہ مخالفت امام اور قرآن و حدیث سے مسائل کے استخراج کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے اور مجتہد ہونے کے لیے کثیر شرطیں ضروری ہیں جن کی تفصیل گزر چکی وہ شرطیں اس زمانہ میں کسی عالم کے اندر نہیں پائی جاتیں آج ہی نہیں بلکہ تیسری صدی ہجری ہی میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو جامع شرائط اجتہاد ہو اس لیے اسی وقت پوری امت نے یہ اجماع کر لیا تھا کہ ہر خاص و عام، عالم و غیر عالم سب پر تقلید شخصی واجب ہے وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ چاروں مشہور اماموں میں سے کسی ایک امام کی لیکن غیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں مگر ان کے انکار کرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ غیر مقلدین، اللہ عز و جل اور اس کے رسول اعظم سید عالم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی و بے باکی اور ایک گستاخ و بے باک کو اپنا امام و پیشوا بنانے کی وجہ سے اسلام سے خارج اور بد مذہب و بد دین ہیں اور کسی بد دین کے اجماعی مسئلہ کا انکار کرنے سے اس کے اجماعی مسئلہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”مختاراً مبتدعین مثل وہابیہ ورافضیہ وغیر مقلدین امت اجابت سے نہیں کافروں کی طرح امت دعوت سے ہیں ولہذا اجماع میں ان کا اختلاف معتبر نہیں، اصول امام اجل فخر

الاسلام بزودی قدس سرہ بحث اجماع باب الابلیہ میں ہے:  
 ”صاحب الہوی المشہور بہ لیس من الأمة علی الإطلاق.“ گمراہی  
 دینی میں مشہور صاحب ہوی علی الاطلاق امت میں سے نہیں ہے۔ (ت)  
 توضیح طبع قسطنطنیہ جلد دوم ص: ۵۰۶ میں ہے:

”صاحب البدعة يدعو الناس إليها لیس هو من الأمة علی  
 الإطلاق.“ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا مبتدع علی الاطلاق امتی نہیں ہے۔ (ت)  
 تلویح علامہ تقی زانی و مرقاۃ شرح مشکاۃ جلد پنجم ص ۶۵۴ میں ہے:

”لأن المبتدع وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون  
 المتابعة كالکفار.“ اس لیے کہ مبتدع اگرچہ اہل قبلہ سے ہو وہ کافروں کی طرح امت  
 دعوت سے ہے امت اجابت سے نہیں۔<sup>(۱)</sup>

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”بعد المأتین ظهر بينهم التمدد للمجتهدين بأعيانهم وقل  
 من كان لا يعتمد علی مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب فی  
 ذلك الزمان.“<sup>(۲)</sup>

”دو صدی کے بعد خاص ایک مجتہد کے مذہب کا پابند بننا اہل اسلام میں ظاہر ہوا کم  
 کوئی شخص تھا جو ایک معین امام پر اعتماد نہ کرتا ہو اور اس زمانہ میں یہی واجب تھا۔“  
 قاضی ثناء اللہ پانی پتی ”تفسیر مظہری“ میں لکھتے ہیں:

”أهل السنة قد افترق بعد القرون الثلاثة أو الأربعة علی أربعة  
 مذاهب ولم یبق مذهب فی فروع المسائل سوى هذه الأربعة.“<sup>(۳)</sup>  
 ”اہل سنت تین یا چار قرن کے بعد ان چاروں مذاہب میں بٹ گئے اور فروع مسائل

(۱) فتاویٰ رضویہ، ۱۴/۲۸۵، ۲۸۶، رضا فاؤنڈیشن لاہور، پاکستان۔

(۲) رسالہ انصاف: شاہ ولی اللہ، باب حکایۃ حال الناس قبل المائۃ الرابعة مکتبہ دار الشفقت استنبول، ترکی، ص: ۱۹۔

(۳) تفسیر مظہری: مسئلہ اذا صح الحدیث علی خلاف مذہبہ الخ ادارہ اشاعت العلوم، دہلی، ج: ۲، ص: ۶۴۔

میں ان چاروں مذاہب کے سوا کوئی مذہب باقی نہ رہا۔“

علامہ سید احمد طحطاوی مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”حاشیۃ درمختار“ میں فرمایا:

”فعلیکم یا معشر المومنین باتباع الفرقة الناجية المسماة بأهل السنة والجماعة فإن نصره الله وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقتته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في المذاهب الأربعة هم الحنفیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن كان خارجا عن هذه المذاهب الأربعة فهو من من أهل النار.“<sup>(۱)</sup>

”اے مؤمنو! تم پر فرقہ ناجیہ ”اہل سنت وجماعت“ کی اتباع لازم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حفاظت اور اس کی توفیق ان کی حمایت و موافقت میں ہے اور اس کی ناراضگی اور عذاب ان کی مخالفت میں ہے اور فرقہ ناجیہ آج صرف مذاہب اربعہ ”حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی“ ہیں جو ان چاروں مذہبوں سے خارج ہو گا وہ جہنمی ہے۔“

علامہ زین بن نجیم حنفی مصری متوفی (۹۷۰ھ) نے ”الاشباہ والنظائر“ میں ارشاد فرمایا کہ: امام ابن ہمام نے ”تحریر“ میں یہ تصریح فرمائی کہ:

”إن الاجتماع انعقد على عدم العمل بمذهب يخالف الأربعة لانضباط مذاهبهم وإشتهارها وكثرة أتباعها.“<sup>(۲)</sup>

”بے شک اس بات پر اجماع ہے کہ: مذاہب اربعہ کے خلاف کسی مذہب پر عمل نہ کیا جائے اس لیے کہ چاروں مذاہب محفوظ و منضبط اور مشہور ہیں اور ان کے ماننے والے کثیر ہیں۔“

سیدی عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی صاحب ”حدیقة ندیہ“ فرماتے ہیں:

”أعلم أن المذاهب الآن التي يجوز تقليدها هي المذاهب الأربعة لا غير فقد انحصر الآن العمل بشریعة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم في

(۱) طحطاوی علی الدر المختار، کتاب الذبائح، ج: ۴، ص: ۱۵۳، مطبوعہ دار المعرفة بیروت.

(۲) خلاصہ التحقيق، ص: ۴، ۳.



العمل بما ذهب إليه أحد الأربعة فقط على العموم۔“ (۱)  
 ”یہ امر واضح رہے کہ: آج مذاہب اربعہ کے سوا کسی مذہب کی تقلید جائز نہیں، اس لیے کہ اس وقت بالعموم شریعت محمد ﷺ پر عمل مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک پر عمل میں منحصر ہے۔“

نیز علامہ نابلسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”حدیقۂ ندیہ“ میں فرمایا:  
 ”فعلى كل مسلم من أهل السنة أن يقلد إحدى المذاهب الأربعة المعروفة إلى أن قال: “ولن يكون من أهل السنة من لم يقلد إحدى المذاهب الأربعة ويقال له: لا مذهبي.“ (۲)  
 ”تمام مسلمانان اہل سنت پر لازم ہے کہ مذاہب اربعہ معروفہ میں سے کسی ایک مذہب کی اتباع کرے۔“

آپ نے یہاں تک فرمایا:  
 ”جو شخص ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کی اتباع نہ کرے وہ ہرگز اہل سنت سے نہیں وہ ”لامذہب“ کہلائے گا۔“

”عقود الجواهر المنیفہ“ جو حدیث شریف میں مستند کتاب اور مقبول علمائے اولی الالباب ہے۔ محدث مصری سیدنا المرتضیٰ الحسینی تحریر فرماتے ہیں کہ:  
 ”أطبق الناس الآن على أن أهل السنة هم أهل المذاهب الأربعة.“  
 ”تمام علما اس بات پر متفق ہیں کہ: سنی وہی لوگ ہیں جو ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک خاص مذہب کے پابند ہیں۔“

حضرت بحر العلوم رحمہ اللہ تعالیٰ ”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“ میں فرماتے ہیں:

(۱) خلاصہ التحقيق، ص: ۴۔

(۲) حدیقۂ ندیہ، ص: ۱۳۔

”إنما منع من تقليد غيرهم لأنه لم يتبق رواية مذهبهم محفوظة.“<sup>(۱)</sup>  
 ”چاروں مذہبوں کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید و اتباع سے اس لیے روکا گیا کہ ان  
 چار مذہب کے علاوہ کسی مذہب کی روایت محفوظ نہیں۔“

سند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ ”حجة الله البالغہ“ میں  
 فرماتے ہیں:

”إن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من  
 يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا و ذلك من المصالح ما لا  
 يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا و أشربت النفوس  
 الهوى و أعجب كل ذي رأي برأيه.“<sup>(۲)</sup>

”بے شک پوری امت یا اس میں سے معتد بہ افراد کا ان چاروں مدون اور تنقیح شدہ  
 مسالک و مذاہب کی تقلید کے جائز ہونے پر آج تک اجماع ہے اور اس تقلید کی مصلحتیں پوشیدہ  
 نہیں خاص کر اس زمانہ میں جس میں ہمتیں پست ہو گئی ہیں اور انسانی نفوس خواہشات میں  
 مبتلا ہو گئے ہیں اور ہر صاحب رائے اپنی رائے میں خوش اور مست ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر تقلید کی خوبیوں اور ترک تقلید کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے  
 فرماتے ہیں:

”اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة، وفي  
 الإعراض عنها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه:

أحدها: أن الأمة قد اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في  
 معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين  
 اعتمدوا على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لأن الشريعة  
 لا يعرف إلا بالعقل والاستنباط والنقل لا يستقيم إلا بأن يأخذ كل طبقة

(۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ج: ۲، ص: ۴۰۷.

(۲) حجة الله البالغہ، ص: ۳۶۱.

عنمن قبلها بالأتصال ولا بُدَّ في الاستنباط من أن يعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج من أقوالهم فينخرق الإجماع ويُنَى وَيُسْتَعِين في ذلك بمن سبق لأن جميع الصناعات كالصرف والطب والشعر والحداد والتجارة والصياغة لم يتيسر لأحد إلا بملازمة أهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع أقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح أو مدونة في كتب مشهورة وأن يكون منقحة يتبين الراجح من المرجوح من احتمالاتها وتخصيص عمومها عليها وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة.<sup>(۱)</sup>

”یہ بات واضح رہے کہ مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بڑا فساد ہے ہم انھیں چند طریقوں سے بیان کرتے ہیں:

**اول یہ کہ:** ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے تابعین نے اس معاملہ میں صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر، اسی طرح ہر طبقہ میں علما نے اپنے پہلے والوں پر اعتماد کیا اور عقلاً یہ ایک اچھی چیز ہے، اس لیے کہ نقل و استنباط کے بغیر شریعت کی معرفت ناممکن ہے اور نقل کی درستگی اسی طریقہ سے ہوگی کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنے پہلے والوں سے متصلاً حاصل کریں اور استنباط کے لیے یہ ضروری ہے کہ: متقدمین کے مذاہب کو جانا جائے تاکہ ان کے اقوال سے باہر نہ جائیں کہ خرقِ اجماع ہو جائے اور تاکہ انھیں اقوال کو بنیاد بنایا جائے اور اگلوں سے اس میں مدد لی جائے، اس لیے کہ تمام صنعتیں مثلاً سناری، طب، شعر گوئی، لوہاری، تجارت اور رنگ ریزی کسی کو بھی صرف اُن کے ماہرین کے ساتھ کام کرنے سے میسر ہوتی ہے اور اس کے بغیر بہت نادر اور غیر واقع ہے اگرچہ عقلاً جائز و ممکن ہے اور جب یہ متعین ہو گیا کہ (شریعت کی معرفت میں) سلف کے اقوال ہی پر اعتماد ہے تو ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال جن پر اعتماد ہو اسناد صحیح کے ساتھ

(۱) عقد الجدید فی احکام الإجتہاد والتقلید، ص: ۳۱۰.

مروی ہوں یا مشہور کتابوں میں مدون ہوں اور یہ کہ منقح ہوں کہ ان محتملات میں رائج مرجوح سے ظاہر و واضح ہو اور عام کی تخصیص مذکور ہو، متضاد اقوال میں تطبیق ہو، احکام کی علتیں بیان کی گئی ہوں ورنہ ان پر اعتماد صحیح نہیں اور اس پچھلے زمانہ میں ان چار مذاہب کے سوا کوئی مذہب اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں۔“

ان ارشادات عالیہ سے روشن ہے کہ: دو صدی کے بعد ایک مجتہد کے مذہب کا پابند بننا مسلمانان عالم میں ظاہر ہوا اور تمام علما کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ: مذہب اربعہ ”حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہی فرقہ ناجیہ ہیں، ان مذاہب اربعہ کے خلاف کسی مذہب پر عمل نہ کیا جائے۔ ان چار مذہبوں کے علاوہ کسی اور مذہب پر عمل اور اس کی تقلید و اتباع سے اس لیے روکا گیا کہ ان مذاہب کے علاوہ کسی مذہب کی روایت محفوظ نہیں، صرف مذاہب اربعہ محفوظ و منضبط اور معروف و مشہور ہیں، ان مذاہب اربعہ میں سے کسی کی اتباع نہ کرنے والا ہرگز اہل سنت سے نہیں وہ جہنمی ہے ایسا شخص لامذہب کہلائے گا، ان مذاہب اربعہ پر عمل کرنے میں عظیم مصلحت اور ان سے اعراض کرنے میں بڑا فساد ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، تابعین نے اس معاملہ میں صحابہ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا اسی طرح ہر طبقہ میں علما نے اپنے پہلے والوں پر اعتماد کیا اور عقلاً یہ اچھی چیز ہے اس لیے کہ نقل و استنباط کے بغیر شریعت کی معرفت ناممکن ہے اور نقل کی درستگی اسی طریقہ سے ہوگی کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنے پہلے والوں سے متصلاً اخذ و تحصیل کریں اور استنباط کے لیے یہ ضروری ہے کہ: متقدمین کے مذاہب کو جانا جائے اور انھیں کے اقوال کو بنیاد بنایا جائے اور انھیں سے مدد لی جائے تاکہ ان کے اقوال سے باہر ہونے پر خرق اجماع لازم نہ آئے اور جب شریعت کی معرفت میں اقوال سلف پر اعتماد متعین ہے تو ان کے معتمد اقوال کا صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہونا یا مشہور کتابوں میں مدون ہونا اور اس طرح منقح ہونا ضروری ہے کہ ان محتملات میں سے رائج مرجوح سے ظاہر و واضح ہو، عام کی تخصیص مذکور ہو، متضاد اقوال میں تطبیق ہو، احکام کی علتیں بیان کر دی گئی ہوں ورنہ ان پر اعتماد صحیح نہیں اس پچھلے زمانہ میں

مذہب اربعہ کے سوا کوئی بھی مذہب اس شان و صفت کے ساتھ موصوف نہیں۔  
ظاہر ہے کہ جب انھیں مذہب اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع ہے تو ان کی تقلید و  
اتباع نہ کر کے الگ مذہب کی بنیاد ڈالنا اجماع امت کی مخالفت کرنا ہے اور اجماع امت کی  
مخالفت ناجائز و حرام ہے۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا:

”إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مِنْ شَدِّ شُدِّ فِي النَّارِ“<sup>(۱)</sup>

سواد اعظم کی اتباع کرو کیوں کہ جو سواد اعظم سے الگ ہو وہ جہنم میں گیا۔  
جب ان مذہب اربعہ کے سوا کوئی دوسرا مذہب باقی نہ رہا تو ان کی اتباع سواد اعظم کی  
اتباع ہے اور ان سے اعراض و انحراف سواد اعظم سے اعراض و انحراف ہے، مجدد اعظم امام  
اہل سنت سیدنا علیؑ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:

”ہمارے ائمہ نے اجماع و قیاس کے ماننے کو ضروریاتِ دین سے گناہ ہے اور ان کے منکر کو  
ضروریاتِ دین کا منکر کہا ہے اور ضروریاتِ دین کا منکر کافر ہے پھر ہمارا ان کا اختلاف فروعی کیسے ہو  
سکتا ہے مواقف و شرح مواقف موقف اول، مرصد خامس مقصد سادس میں ہے۔“

”كون الإجماع حجة قطعية معلوم بالضرورة من الدين.“<sup>(۲)</sup>

یعنی اجماع کا حجت قطعی ہونا ضروریاتِ دین سے ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

اور ائمہ کرام و علمائے اعلام حجیت اجماع کو ضروریاتِ دین سے بتاتے اور مخالف  
اجماع قطعی کو کفر ٹھہراتے ہیں:

مواقف قاضی عضد الدین و شرح مواقف علامہ سید شریف مطبوعہ استنبول جلد اول  
ص ۱۹۵: ”كون الاجماع حجة قطعية معلوم بالضرورة من الدين“. اجماع  
کا قطعی حجت ہونا ضروریاتِ دین سے ہے۔“ (ت)

(۱) مشکاة المصابیح، ص: ۲۲، باب الاعتصام بالکتاب والسنة.

(۲) الفضل الموهبی فی معنی إذا صح الحدیث فهو مذہبی، ص: ۵۰، ناشر: رضا اکیڈمی، ممبئی.

مسلم الثبوت وفواتح الرحموت جلد دوم ص ۴۹۴: ”الاجماع حجة قطعاً و يفيد العلم الجازم عند جميع اهل القبلة، ولا يعتد بشرذمة من الحمقاء الخوارج والروافض لانهم حادثون بعد الاتفاق يتشككون في ضروريات الدين“. (باب الاجماع حجة قطعاً) ”اجماع قطعی حجت ہے اور یہ تمام اہل قبلہ کے ہاں یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے اور خارجی اور رافضی اجماعوں کے گروہ کا اعتبار نہیں کیونکہ یہ نئے فرقے ہیں جو اتفاق کے بعد پیدا ہوئے ہیں جو ضروریات دین میں تشکیک پیدا کرتے ہیں۔“ (ت)

اصول امام اجل فخر الاسلام بزدوی باب حکم الاجماع: ”فصار الاجماع كآية من الكتاب او حديث متواتر في وجوب العمل والعلم به فيكفر جاحده في الاصل“. تو اجماع کتاب اللہ یا حدیث متواتر کی طرح وجوب علم و عمل ثابت کرتا ہے لہذا قاعدہ کی رو سے اس کا منکر کافر قرار دیا جائے گا۔ (ت)

كشف الاسرار امام عبدالعزيز بخاری مطبوعہ قسطنطنیہ جلد چہارم ص ۲۶۱: ”يحكم بكفر من انكر اصل الاجماع بان قال ليس الاجماع بحجة“. ”جو اجماع کے اصول میں ہونے سے انکار کرے اور کہے کہ اجماع حجت نہیں ہے اس کی تکفیر کی جائے گی۔“ (ت)

مسایرہ امام محقق ابن الہام مطبوعہ مصر خاتمہ ص ۹: ”و بالجملة فقد ضم الى التصديق بالقلب في تحقق الايمان امور الاخلال بالايمان اتفاقا كترك السجود للصنم وقتل نبى والاستخفاف به ومخالف ما جمع عليه وانكاره بعد العلم به“. (ملقطاً)

”حاصل یہ کہ ایمان کے لئے تصدیق بالقلب کے ساتھ کچھ امور ایسے ہیں جو بالاتفاق ایمان میں خلل انداز ہوتے ہیں جن کا ترک ضروری ہے، مثلاً بت کو سجدہ، کسی نبی کا قتل اور اس کی توہین اور اجماع کی مخالفت اور اجماع کے علم پر اس کا انکار۔“ (ملقطاً)

الفصول البدائع فی اصول الشرائع علامہ شمس فتاویٰ مطبوعہ استنبول جلد دوم ص ۲۷۴: ”يكفر جاحد حجية الاجماع مطلقاً وهو المذهب عند مشائخنا“. ”اجماع کی حیثیت کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر قرار پائیگا ہمارے مشائخ کا یہی مذہب ہے۔“ (ت)

تلوٰج جلد دوم ص ۵۱۵: ”الاجماع علی مراتب فالاولی بمنزلة الآیة والخبر المتواتر یکفر جاحده“۔ ”اجماع کے مراتب ہیں، پہلا مرتبہ بمنزلہ آیت کریمہ اور خبر متواتر ہے جس کا منکر کافر ہوگا۔“ (ت)

کشف الاسرار شرح المنار للامام النسفی مطبوعہ مصر جلد دوم ص ۱۱۱: یکفر جاحده کما یکفر جاحد ماثبت بالکتاب او المتواتر“۔ ”اجماع کا منکر کافر ہے جس طرح کتاب اللہ یا خبر متواتر سے ثابت شدہ کا منکر کافر ہے۔“ (ت)

”الأشباه والنظائر“ میں ہے:

”وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع وإن کان فیہ خلاف لغيرهم فقد صرح فی التحریر: أن الإجماع انعقد علی عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذهبهم وانتشارهم وكثرة أتباعهم“ (۱)

”اور جو ائمہ اربعہ کے مخالف ہے اجماع کے مخالف ہے اگرچہ اس میں ان کے علاوہ کسی اور کا اختلاف ہو ”تحریر“ میں اس بات کی تصریح ہے کہ: اس بات پر اجماع قائم ہے کہ: ائمہ اربعہ کے مخالف مذہب پر عمل نہ کیا جائے اس لیے کہ انھیں کے مذاہب محفوظ و منضبط اور معروف و مشہور اور ان کے ماننے والے کثیر ہیں۔“

اس سے واضح ہے کہ جو شخص اجتہاد کے مقام و مرتبہ پر فائز نہیں اس پر ائمہ کرام کی تقلید فرض لازم ہے جس سے سر مو انحراف کی گنجائش نہیں اس پر اجماع امت قائم ہے بلکہ یہ تصریح علمائے کرام ضروریات دین سے ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ حضرت مولانا محمد عبدالرحمن محبّی ؒ کی تصنیف: ”الحبل القوي لهدایة الغوي“ کی تقریظ جلیل و تصدیق جمیل کے تحت فرماتے ہیں:

”بلاشبہ غیر بالغ منصب اجتہاد پر تقلید ائمہ بنص قطعی قرآن عظیم و احادیث و اجماع فرض مُتَحَتَّم ہے اور اس سے عدول شریعت مطہرہ کے دائرہ سے خروج اور ورطہ تیرہ ضلال

(۱) الأشباه والنظائر، ج: ۱، ص: ۳۳۳، بیروت.

ونکال میں ولوج ہے اس قدر پر تو اجماع قطعی موجود بلکہ بتصریح علمائے کرام وہ ضروریاتِ دین میں معدود۔ رہی تعیینِ متبوع جسے تقلید شخصی کہیے حق یہ ہے کہ ان ازمہ میں اس سے اصلاً مقرر نہیں تھیں تابعِ نظر اور نظرِ مفقود اور تخییر حسب تصریح ائمہ دین مثل امام اجل عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ اکابر صراحۃً فتح باب فسق و تباب ہے سدّ فتنہ اہم واجبات سے ہے تو تقلید شخصی کے وجوب میں اصلاً محلِ کلام نہیں اور نفی بعض نظر بنفس ذات منافی ثبوت بوجہ خارجہ نہیں: ”کما لا یخفی علی أولی التحقیق وهو التطبيق وبه یحصل التوفیق وباللہ التوفیق واللہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم۔“ (۱)

”فتاویٰ رضویہ“ میں ہے:

تقلید فرض قطعی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: ”فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّیْنِ کَرِیْمًا کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (۲)

وقال النبی ﷺ: ”أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ یَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِیِّ السَّوَالُ۔“ (۳)

”کیوں نہ پوچھا جب معلوم نہ تھا کہ مرضِ جہل کی شفا سوال ہی ہے۔“ (ت)

اگر ایک مذہب کی پابندی نہ کی جائے تو یا وقت واحد میں شے کو حرام بھی جانے گا اور حلال بھی۔ جیسے قراءتِ مقتدی کہ شافعیہ کے یہاں واجب اور حنفیہ کے یہاں حرام اور وقت واحد میں شے واحد کا حرام و حلال دونوں ہونا محال، یا یہ کرے گا کہ ایک وقت حلال سمجھے گا دوسرے وقت حرام، تو یہ اس آیت میں داخل ہونا ہوگا: ”یُحِلُّونَهُ عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا۔“

”لا جرم پابندی مذہب لازم اور اس کی تفصیل ہمارے فتاویٰ میں ہے۔“ (۴)

نیز فرماتے ہیں:

”جب احکامِ الہیہ ہر عام و عامی پر ہیں، آزاد کوئی نہ چھوڑا گیا اور فقہ سیکھنے کو صاف فرما دیا کہ: ”سب سے نہیں ہو سکتا، ہر گروہ سے بعض اشخاص سیکھیں اور اپنی قوم کو احکام بتائیں کہ وہ

(۱) الحبل القوی لہدایۃ الغوی معروف بہ اثبات تقلید شرعی، ص: ۱۵۔

(۲) قرآن مجید، سورۃ الانبیاء، آیت: ۲۱۔

(۳) ابوداؤد شریف، ج: ۱، ص: ۶۵۔

(۴) فتاویٰ رضویہ، ج: ۱۱، ص: ۱۰۶۔



مخالف حکم سے بچیں۔“ تو صاف صاف عام لوگوں کو ان فقیہوں کی باتوں پر چلنے کا حکم ہوا اور اسی کا نام تقلید ہے جس کی فرضیت قرآن عظیم کی نص قطعی سے ثابت ہوئی۔“ (۱)

اس سے صاف واضح اور روشن ہے کہ جس شخص کو اجتہاد و استخراج اور استنباط کی قوت حاصل نہیں اس پر تقلید ائمہ (مطلق تقلید) فرض ہے جس کی فرضیت قرآن عظیم کی نص قطعی اور احادیث و اجماع سے ثابت ہے۔ رہی تعین متبوع (کسی معین امام کی تقلید) جسے تقلید شخصی کہتے ہیں جس سے اس زمانہ میں مقرر نہیں واجب ہے وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ چاروں مشہور اماموں میں سے کسی ایک امام کی اس لیے کہ انھیں کا مذہب محفوظ و منضبط اور بہ روایات متواترہ یا مشہورہ منقول اور مشہور کتابوں میں مدون ہے آج ان چاروں مذہبوں کے سوا کسی اور مذہب کے اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، احکام شرعیہ میں ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک معین امام کی تقلید کے واجب ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ غیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ بھی اتنی یہودگی کے ساتھ کہ اسے بدعت اور شرک بھی کہہ دیتے ہیں جب کہ قرآن عظیم کا ارشاد ہے: ”فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (۲)

”تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔“

علامہ سمہودی نے ”عقد الفرید“ میں فرمایا: ”و دلیل وجوب تقلید غیر المجتہد دلیل قولہ تعالیٰ: ”فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“۔“

”غیر مجتہد پر کسی مجتہد کی تقلید واجب ہونے کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے: ”تو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔“

اس آیت کریمہ میں ”أَهْلَ الدِّكْرِ“ (اہل علم) سے مراد وہ علما و فقہا ہیں جو اجتہاد و استنباط کی قوت رکھتے، احکام شرع کے فتویٰ دیتے اور لوگوں کو دین کے مطالب سکھاتے ہیں جو اپنے عموم کے اعتبار سے صحابہ و تابعین و تبع تابعین سب کو شامل ہے۔

حضرت صدر الافاضل علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(۱) حاشیہ اطائب الصیب، ص: ۲۰، مشمولہ رسائل رضویہ۔

(۲) قرآن مجید، سورۃ الانبیاء، آیت: ۲۱۔

”مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ: معنی یہ ہیں کہ: روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل و کتاب کا علم نہ ہو۔ مسئلہ: اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔“ (۱)

حضرت امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں: ”أخرج بن مردويه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يصلي ويصوم ويحج ويغزو وإنه لمناق قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: لطعنه على إمامه، وإمامه من قال الله تعالى في كتابه: ”فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ““ (۲)

ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے تخریج کیا کہ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ فرماتے سنا کہ: آدمی نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کرتا، اور جہاد کرتا ہے اور وہ منافق ہے صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیوں کہ اس میں نفاق آگیا؟ آپ نے فرمایا: اپنے امام پر طعن کرنے کے سبب اور اس کا امام وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا: ”تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔“ اس سے دین کا امام مراد ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ”أَهْلَ الدِّكْرِ“ سے مراد: وہ ائمہ دین متین ہیں جن کے بتائے ہوئے طریقوں پر لوگ چلتے ہیں جیسا کہ سید المفسرین حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کریم کی آیت کریمہ:

”يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ“ (۳)

”جس دن ہم ہر امام کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔“  
 کے تحت فرمایا:

(۱) قرآن مجید، پ: ۱۴، سورة النحل، آیت: ۴۳، و ۴۴.

(۲) تفسیر درمثور.

(۳) قرآن مجید، پ: ۱۵، سورة بنی اسرائیل، آیت: ۷۰.

”اس سے وہ امام زماں مراد ہے: جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے۔“<sup>(۱)</sup>  
 حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں:  
 ”یہاں مقتدائے دینی مراد ہے مثلاً کہا جائے گا: اے خنیف! اے شافعیو! اے  
 حنبلیو! اور اے مالکیو!“<sup>(۲)</sup>

امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ اس آیت کریمہ کے  
 مفہوم کی تحقیق و توضیح اور تقلید کے ثبوت و وجوب کو مدلل و مبرہن کرتے ہوئے فرماتے ہیں:  
 ”ہر مسلمان بالبداہت جانتا ہے کہ: اللہ عزوجل کے لیے اس پر کچھ فرض ہیں، کچھ  
 حرام، کچھ حدیں ہیں، کچھ احکام اور ان میں جو جاہل ہے وہ اپنے وجدان سے جانتا ہے کہ: جاہل  
 ہے اور یہ کہ جب تک اسے بتایا نہ جائے خود جان لینے سے عاجز ہے اور خوب جانتا ہے کہ:  
 بے عمل کے چھکارا نہیں اور بے علم، عمل کا یارا نہیں اور بے سیکھے علم نہ آئے گا تو بداہتاً اس  
 کے ذہن میں خود آجائے گا کہ اس پر ایسے سے پوچھنا لازم ہے جو مسئلہ بتا کر ہدایت فرمائے  
 اور بے شک یہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک برابر فرضیت نماز و دیگر فرائض کی  
 طرح متواتر ہے بلکہ وہ ہر انسان کی جبلی بات ہے، خواہ وہ مؤمن ہو یا کافر لہذا ہر گروہ کے عوام  
 کو دیکھیے گا کہ اپنے یہاں کے علم و دانش کے پاس آتے اور جنہیں اپنا طبیب سمجھتے ان سے  
 مرضِ جبل کی دوا پوچھتے ہیں اس لیے کہ وہ یقیناً اپنے دل سے جان رہے ہیں کہ: ہم اسی طور پر  
 اپنے فرض سے ادا ہوں گے اور بلاشبہ یہ تقلید ہی سے ہے نہ کہ اجتہاد سے۔“<sup>(۳)</sup>  
 اللہ عزوجل کا ارشاد پاک ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ“<sup>(۴)</sup>  
 ”اے ایمان والو! اللہ کی فرماں برداری کرو اور رسول اور اپنے صاحبان حکم کا کہا مانو۔“

(۱) تفسیر خزائن العرفان.

(۲) تفسیر روح البیان.

(۳) اطائب الصیب، ص: ۲۱، ۲۲، مع تغیر یسر.

(۴) قرآن مجید سورۃ النساء، آیت: ۵۹.

یعنی اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانو اور اللہ و رسول کے حکم سے ائمہ دین متین کا حکم مانو کہ ان کی اتباع عین اتباع رسول اللہ ﷺ ہے اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر بیضاوی میں ہے:

”یریدہم أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل تنبيها على أن وجوب طاعتهم لازم ماداعوا على الحق وقيل: علماء الشرع لقوله تعالى: ”وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ“<sup>(۱)</sup>

”یعنی اللہ عزوجل اور رسول پاک ﷺ کے بعد جو ”أُولِي الْأَمْرِ“ (صاحبان حکم) کی اطاعت کا حکم ہے اس سے حضور اقدس ﷺ کے زمانہ کے اور بعد کے امراء مسلمین مراد ہیں اور اس میں خلیفہ، قاضی اور تھوڑے لشکر کے سردار بھی داخل ہیں کہ لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا جب تک وہ انھیں عدل و انصاف کا حکم دیں تاکہ وہ اس امر سے خبردار ہو جائیں کہ ان کی اطاعت صرف اسی وقت تک لازم ہے جب تک کہ وہ حق پر قائم رہیں اور بعض علمائے فرمایا کہ: ”أُولِي الْأَمْرِ“ سے علمائے شرع مراد ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم رسول اور اولی الامر کی طرف فیصلہ لے جاؤ تو اولی الامر میں جو لوگ مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں ضرور اسے جان لیں گے۔“

تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ہے: ”ثالثها: المراد العلماء الذين يفتون في أحكام الشريعة و يعلمون الناس دينهم وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك“<sup>(۲)</sup>

”تیسرا مطلب: یہ ہے کہ ”أُولِي الْأَمْرِ“ سے وہ علماء مراد ہیں جو احکام شریعت کے فتاویٰ دیتے اور لوگوں کو ان کا دین سکھاتے ہیں۔ ثعلبی کی یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے

(۱) تفسیر بیضاوی، ج: ۲، ص: ۲۰۵، ۲۰۶، دار الفکر، بیروت.

(۲) تفسیر کبیر، ج: ۳، ص: ۳۵۷.

اور یہی حسن بصری، مجاہد و ضحاک رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔“

تفسیر ”معالم التنزیل“ میں ہے:

”اختلفوا في (أُولَى الْأَمْرِ) قال ابن عباس و جابر رضي الله تعالى عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد.“<sup>(۱)</sup>

”أُولَى الْأَمْرِ“ کے بارے میں اختلاف ہے ابن عباس و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ: وہ فقہاء و علما ہیں جو لوگوں کو دین کے مطالب سکھاتے ہیں اور یہی حسن بصری و ضحاک و مجاہد کا قول ہے۔“

تفسیر ابن کثیر میں ہے:

”قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ يعني أهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: ”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ يعني العلماء والظاهر والله تعالى أعلم أنها عامة في كل ”أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم“<sup>(۲)</sup>

علی بن ابی طلحہ نے فرمایا کہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”أُولَى الْأَمْرِ“ سے فقہاء ائمہ دین مراد ہیں، مجاہد، عطاء اور حسن بصری کا یہی قول ہے اور ابو العالیہ نے فرمایا کہ: علما مراد ہیں، اور ظاہر واللہ تعالیٰ اعلم یہ ہے کہ: یہ کلمہ تمام امرا و علما کو عام ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا۔

”الحديقة النديه“ میں ہے:

”قال ابن عباس في رواية الوالي: هم الفقهاء والعلماء أهل الدين يعلمون الناس معالم دينهم أو جب الله تعالى طاعتهم (كذا) قال جابر وهو قول الحسن والضحاك و مجاهد، وقال الزجاج: وجملة أولي الأمر من يقوم بشان المسلمين في أمر دينهم وجميع ما أدى إليه صلاحهم، وقال شيخی زاده في حاشية على البيضاوي عند قوله تعالى: ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ“

(۱) تفسیر معالم التنزیل، زیر آیت: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ“ الآية، ص: ۳۱۲ دار ابن حزم.

(۲) تفسیر ابن کثیر، ج: ۱، ص: ۵۱۸.

كُلُّهَا“ المراد من أولى الأمر: العلماء في أصح الأقوال لأنّ الملوك يجب عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس.“<sup>(۱)</sup>

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: والی کی روایت میں ”أولى الأمر“ سے دین دار علما اور فقہا مراد ہیں جو لوگوں کو ان کے دین کی باتیں بتاتے ہیں جن کی اطاعت و اتباع اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی فرمایا اور وہ حسن، ضحاک اور مجاہد کا قول ہے۔ اور زجاج نے کہا کہ: ”أولى الامر“ وہ لوگ ہیں: جو مسلمانوں کے دینی امور اور ان تمام چیزوں کو انجام دیں جن سے ان کے منافع و مصالح متعلق ہیں۔ اور شیخ زادہ نے ”بیضاوی“ کے حاشیہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”اور آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔“ کے تحت فرمایا: صح قول کے مطابق ”أولى الأمر“ سے مراد علما ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں پر علما کی اطاعت واجب ہے نہ کہ اس کے برعکس۔“

حضرت تیمم داری سے مروی ہے کہ حضور اقدس سید عالم ﷺ نے فرمایا:  
 ”الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.“<sup>(۲)</sup>

”دین سراسر خیر خواہی ہے ہم نے عرض کیا: کس کے لیے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے۔“  
 محرر مذہب شافعی حضرت علامہ نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کی شرح کے تحت رقم طراز ہیں:  
 ”قال الخطابي: وقد يتناول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وإن من نصيحتهم.“

امام خطابی نے کہا کہ: یہ حدیث پاک ان ائمہ کرام کو بھی شامل ہے جو علمائے دین ہیں اور ان کی خیر خواہی۔

صاحب ”تیسر القاری لأئمة المسلمين“ کی شرح میں فرماتے ہیں:

(۱) حدیقۃ ندیہ، ج: ۱، ص: ۸۲، ۸۳، مطبوعہ پاکستان.

(۲) مسلم شریف، ج: ۱، ص: ۵۴، باب بیان أن الدين النصيحة.

”وہ نیک اندیشی علما و ائمہ اجتہاد بتحسین ظن و ترویج علوم ایشاں و تعظیم و توقیر شاں۔“<sup>(۱)</sup>  
 ”یعنی ائمہ مسلمین کی خیر خواہی سے علما و ائمہ مجتہدین کی خیر خواہی مراد ہے وہ اس طرح سے کہ ان کے ساتھ حسن ظن قائم رکھا جائے اور ان کے علوم کو فروغ بخشا جائے اور ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔“

اور شیخ الاسلام کتاب ص: ۱۲۰ میں ”ائمہ مسلمین“ کی شرح میں فرماتے ہیں:  
 ”و پیشوایان دین را چوں ائمہ مجتہدین و علما بحسن ظن و تقلید در احکام و تعظیم و تکریم ایشاں بروجہ تمام و حمل مقالات ایشاں بر محال صحیح و نشر علوم و مناقب ایشاں با تحقیق و تنقیح۔“  
 ”یعنی ائمہ مسلمین کی خیر خواہی سے دین کے مقتدا اور پیشوا حضرات مثلاً ائمہ مجتہدین و علما کی خیر خواہی مراد ہے ان حضرات کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، شریعت کے احکام میں ان کی تقلید و اتباع اور اطاعت و پیروی کی جائے، ہر طرح ان کی تعظیم و تکریم کی جائے اور ان کے ارشادات و فرمودات کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے اور ان کے علوم و فضائل کی ترویج و اشاعت تحقیق و تنقیح کے ساتھ کی جائے۔“

اور مترجم ”مشارق الأنوار“ لکھتے ہیں:  
 ”مسلمین کے حاکموں کے یعنی اماموں کی خیر خواہی یہ ہے کہ: شرع کے موافق ان کی اطاعت کرے و ان کی مخالفت سے بچے۔“  
 ”شرح مسلم للنووی“ میں ہے:

”قبول مارو وہ و تقلیدہم فی الأحکام و إحسان الظن لہم۔“<sup>(۲)</sup>  
 ”خیر خواہی یہ ہے کہ: ان کی روایت کردہ حدیثوں کو قبول کیا جائے، احکام میں ان کی تقلید کی جائے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔“  
 ان آیات و آثار سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو علما سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا واجب ہے اور علما سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا تقلید ہے۔

(۱) تیسیر القاری شرح بخاری، ج: ۱، ص: ۳۹۔

(۲) شرح مسلم للنووی، ج: ۱، ص: ۵۴۔

علامہ سمہودی نے ”عقد الفرید“ میں تقلید کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:  
 ”التقلید: قبول القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله فأما مع معرفة  
 دليله فلا يكون إلا لمجتهد لتوقف معرفة الدليل على معرفة سلامته عن  
 التعارض بناء على وجوب البحث عن التعارض و معرفة السلامة عنه  
 متوقف على استقرار الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد ومن لم  
 يوجب البحث عن المعارض والنفي بمجرد معرفة الدليل كمن أجاز  
 التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص فلم يكتف بمعرفته من غير  
 مجتهد إذ لا وثوق بمعرفة غيره في الأدلة الظنية ويجب التقليد على من لم يبلغ  
 رتبة الاجتهاد المطلق عامياً محضاً أو غيره. انتهى بقدر الحاجة.“

”تقلید یہ ہے کہ: دوسرے کا قول اس کی دلیل جانے بغیر مان لیا جائے۔ دلیل جان کر ماننا  
 یہ مجتہد کا کام ہے اس لیے کہ دلیل کا جاننا یہ جاننے پر موقوف ہے کہ: وہ دلیل معارض سے سالم و  
 محفوظ ہے کیوں کہ معارض کی تلاش ضروری ہے اور معارض سے سلامتی کا علم اس پر موقوف ہے  
 کہ: تمام دلیلوں کی چھان بین اور پوری تحقیق و تفتیش ہو یہ قدرت صرف مجتہد کو حاصل ہوتی ہے اور  
 جو لوگ معارض کی تلاش کو واجب نہیں کہتے اور صرف دلیل کا جاننا کافی سمجھتے ہیں جیسے وہ لوگ جو  
 مخصص کی تلاش سے قبل، عام سے استدلال کو جائز کہتے ہیں وہ بھی غیر مجتہد سے دلیل جاننے کو کافی  
 نہیں مانتے، اس لیے کہ ظنی دلیلوں میں غیر مجتہد کے علم پر کوئی اعتماد نہیں اور جو مرتبہ اجتہاد کو نہ پہنچا  
 اس پر تقلید ضروری ہے خواہ وہ محض عامی ہو یا غیر عامی یعنی عالم، محدث۔“

نیز یہ معلوم ہوا کہ وہ احکام کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت نہ ہوں ائمہ مجتہدین نے  
 کتاب و سنت کے نصوص سے بذریعہ اجتہاد و استنباط نکالا ہو مثلاً چوتھائی سر کے مسح کی  
 فرضیت، ہاتھوں کی کہنیوں اور پاؤں کے ٹخنوں کو دھونا ان میں ان کی تقلید واجب ہے اور مجتہد  
 فیہ مسائل میں مجتہد کا حکم بعینہ شارع کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”العقد الجید“ میں فرماتے ہیں:

”وإذا تحقق عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم فيه المجتهد



باجتہادہ منسوب إلى صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام۔“<sup>(۱)</sup>  
 ”جب ہمارے بیان کی تحقیق تمہیں ہوگئی تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ: جس حکم کو مجتہد اپنے اجتہاد سے بیان کرتا ہے وہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔“  
 اب جب کہ مجتہد کا حکم شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہے جس کی طرف مقلد کا رجوع اور اس پر عمل اللہ عزوجل کے حکم سے ہے تو یہ درحقیقت شرعاً تقلید نہیں بلکہ کتاب و سنت کی اتباع اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ہے جسے عرف میں مجازاً تقلید کہا جاتا ہے۔

امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:  
 ”وإذا عرفت أن التقليد الحقيقي يعتمد انتفاء الحجة رأساً  
 (فالرجوع إلى النبي ﷺ أو إلى الإجماع) وإن لم نعرف دليل ماقاله ﷺ  
 أوقاله أهل الإجماع تفصيلاً (ليس منه) أي من التقليد الحقيقي لوجود  
 الحجة الشرعية ولو إجمالاً (وكذا) رجوع (العامي) هو من ليس مجتهداً  
 (إلى المفتي) وهو المجتهد (و) رجوع (القاضي إلى) الشهود (العدول) و  
 أخذهما بقولهم ليس من التقليد في شيء لا نفس الرجوع ولا العمل بعده  
 (لإيجاب النص) ذلك الرجوع والعمل (عليها) فيكون عملاً بحجة ولو  
 إجمالية كما عرفت هذا هو حقيقة التقليد۔

لكن العرف مضى (على أن العامي مقلد للمجتهد) فجعل عمله  
 بقوله من دون معرفة دليله التفصيلي تقليد له وإن كان إنما يرجع إليه لأنه  
 مأمور شرعاً بالرجوع إليه والأخذ بقوله فكان عن حجة لا غيرها وهذا  
 اصطلاح خاص بهذه الصورة فالعمل بقول النبي ﷺ وبقول أهل  
 الإجماع لا يسميه العرف أيضاً تقليداً۔“<sup>(۲)</sup>

(۱) عقد الجید، ص: ۶۶، المكتبة الحقیقة، ترکی۔

(۲) فتاویٰ رضویہ، ج: ۱، ص: ۳۸، رسالہ أجلی الاعلام۔

”اور جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ تقلید حقیقی کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ مقلد کے پاس سرے سے کوئی دلیل نہ ہو تو نبی پاک ﷺ اور اہل اجماع کی طرف رجوع تقلید حقیقی نہیں کیوں کہ یہاں حجت شرعیہ (رسول پاک ﷺ کا قول اور اہل اجماع کا قول) اجمالی طور پر موجود ہے، اگرچہ ہمیں رسول ﷺ کے قول اور اہل اجماع کے قول کی جزئی دلیل معلوم نہیں۔

اور اسی طرح عامی (غیر مجتہد) کا مفتی (مجتہد) کی طرف اور قاضی شرع کا عادل گواہوں کی طرف اور ان کا مفتی و گواہوں کے قول پر عمل تقلید نہیں نہ تو ان کا رجوع تقلید ہے اور نہ رجوع کے بعد عمل اس لیے کہ نص شارع نے یہ رجوع اور رجوع کے بعد عمل ان پر واجب فرمایا ہے تو یہ دلیل شرعی پر عمل ہوا اگرچہ یہ دلیل تفصیلی نہیں اجمالی ہے یہی تقلید کی حقیقت ہے۔

لیکن عرف اس پر جاری ہے کہ عامی مجتہد کا مقلد ہے تو مجتہد کے قول پر اس کے قول کی تفصیلی دلیل کی معرفت کے بغیر عامی کے عمل کو مجتہد کی تقلید قرار دیا گیا، اگرچہ مجتہد کی طرف عامی اس لیے رجوع کرتا ہے کہ اسے شریعت نے مجتہد کی طرف رجوع اور اس کے قول پر عمل کا حکم دیا ہے تو عامی کا یہ عمل و رجوع دلیل کی بنا پر ہے بغیر دلیل نہیں ورنہ اصطلاح اسی صورت کے ساتھ خاص ہے تو نبی پاک ﷺ کے ارشاد اور اہل اجماع کے قول پر عمل کو عرفاً تقلید نہیں کہا جاتا۔“

اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ مقلد کو اگرچہ تفصیلی (جزئی) دلیل معلوم نہیں مگر اسے اجمالی (کلی) دلیل معلوم ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے امام مجتہد کی تقلید کرتا ہے جسے تفصیلی دلیل کا علم ہوتا ہے اب جب کہ مقلد کتاب و سنت کی اجمالی دلیلوں کی روشنی میں اپنے امام مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو یہ محض عرفاً تقلید ہے حقیقۃً تقلید نہیں کہ حقیقت تقلید یہ ہے کہ: ”مقلد کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی دلیل نہ ہو نہ اجمالی نہ تفصیلی“

اور یہاں مقلد کو اگرچہ تفصیلی دلیل معلوم نہیں مگر اسے اجمالی دلیل معلوم ہے کہ اسے اجمالاً یہ معلوم ہے کہ: اللہ عز و جل نے اولی الامر (مجتہدین) کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے جب یہ حقیقۃً تقلید نہیں بلکہ عرفاً تقلید ہے تو در حقیقت یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک ﷺ کی اطاعت و اتباع ہے جب یہ در حقیقت اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک ﷺ کے ارشادات عالیہ و فرمودات مقدسہ کی اطاعت و اتباع ہے تو اسے حرام یا شرک کہنا کسی بھی

طرح روا نہیں اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ:

”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِعُ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبَاءً أَوْ لَوْ كَانَ إِبَاءُؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ“ (۱)

”اور جب ان (کافروں) سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔“  
 ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءً أَوْ لَوْ كَانَ إِبَاءُؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ“ (۲)

”اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں وہ ہمیں بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانیں اور نہ راہ پر ہوں۔“

میں جس تقلید کی مذمت فرمائی گئی وہ تقلید ہے جس میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی اطاعت و اتباع نہ کر کے اپنے بزرگوں کی اتباع کی جائے جو عقل و دین و ہدایت سے کوسوں دور ہیں اور اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کی اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ زیر بحث تقلید اور آیت شریفہ میں مذکور تقلید میں کوئی مناسبت نہیں، اس لیے کہ کوئی مقلد قرآن و حدیث کو رد نہیں کرتا اور جس امام مجتہد کی تقلید کرتا ہے وہ علم و عقل اور دین و ہدایت سے خالی نہیں۔ اب جب کہ آیت شریفہ میں مذکور تقلید کی مذمت جن بنیادوں پر کی گئی وہ بنیادیں زیر بحث تقلید میں موجود نہیں تو اس تقلید محمود کے رد و انکار میں اس آیت کریمہ کو پیش کرنا سراسر ظلم و نا انصافی ہے۔ اگر علم و فضل، تقویٰ و پرہیزگاری، خدا ترسی، امت کے ساتھ خیر خواہی اور استقامت حق کے حاملین علمائے مجتہدین کی تقلید مذموم ہوتی تو ”اہل ذکر“ کی طرف رجوع پھر ان کے حکم پر عمل کا تاکید حکم وارد نہ ہوتا نہ ہی ”اولی الامر“ کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا جاتا اور نہ ہی یہ فرمایا جاتا کہ: ”ہر

(۱) قرآن مجید، پ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۷۰۔

(۲) قرآن مجید، پ: ۷، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۰۴۔

گروہ میں سے ایک جماعت نکل کر دین کی سمجھ کر حاصل کریں اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ (احکام دین کی اتباع کر کے عذاب الہی سے) بچیں“ اور نہ ہی یہ فرمایا جاتا: ”فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا“<sup>(۱)</sup> تودین ابراہیم حنیف کی پیروی کرو۔  
 ”وَمَنْ یَّرِغْبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ“<sup>(۲)</sup>

”اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احق ہے۔“  
 اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جس تقلید کا حکم دیا گیا اور اس کی تاکید فرمائی گئی وہ اور ہے اور جس تقلید کو مذموم قرار دیا گیا اور اس کی سخت مذمت فرمائی گئی وہ اور ہے دونوں کا مجمل الگ الگ ہے دونوں کا مجمل ایک سمجھنا سراسر ظلم اور نا انصافی ہے۔

اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان بحثوں سے ائمہ مجتہدین کی تقلید و اتباع کا ثبوت ہوتا ہے نہ یہ کہ صرف ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کی جائے کسی اور کی نہیں تو اس کا جواب گزشتہ سطور میں تفصیل سے گزر چکا کہ: ائمہ مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی اور کا مذہب اتنی جامعیت اور احتیاط کے ساتھ آج موجود نہیں اس لیے اس زمانہ میں یہی واجب ہے کہ ائمہ اربعہ ہی میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے کسی اور کی نہیں کسی ایک معین امام کی تقلید اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ اگر بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی تقلید کی جائے تو عظیم حرج لازم آئے گا، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ: جو جس امام کا مقلد ہو جملہ امور میں اس کی تقلید کرے بعض مسائل میں ایک کی اور بعض مسائل میں دوسرے کی یہ ناجائز اور گناہ ہے کہ یہ صورت تلفیق ہے جو بالاجماع باطل ہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”فلو التزم أحد مذہبا کأبی حنیفة أو الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ لزیم علیہ الإستمرار فلا یقلد غیرہ فی مسئلة من المسائل“ شرح عین العلم۔<sup>(۳)</sup>

(۱) قرآن مجید، پ: ۴، سورۃ آل عمران، آیت: ۹۵۔

(۲) قرآن مجید، پ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۳۰۔

(۳) انتصار الحق، ص: ۲۳۷۔

”اگر کسی نے ایک مذہب کو لازم کر لیا، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کا تو اس پر لازم ہے کہ ہمیشہ اسی مذہب پر رہے اور کسی بھی مسئلہ میں کسی دوسرے مجتہد کی (بے ضرورت صادقہ) تقلید نہ کرے۔“

علاوہ ازیں بعض مسائل میں ایک امام کی تقلید اور بعض مسائل میں دوسرے امام کی تقلید یہ درحقیقت امام کی تقلید نہیں بلکہ اپنے خواہش نفس کی تقلید ہے اس لیے کہ کچھ مسائل میں ایک امام کی تقلید اور کچھ مسائل میں دوسرے امام کی تقلید کس بنیاد پر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مجتہد ہے نہیں کہ دلائل کی حیثیت سے کسی ایک کو ترجیح دے تو لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ بعض مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کیا تو یہ امام کی پیروی نہ ہوئی بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہوئی۔ حقیقی تقلید یہ ہے کہ: جملہ احکام میں کسی ایک امام کی تقلید کی جائے اب جب کہ اپنے پسند پر عمل کیا تو اپنے نفس کی اتباع کی، شریعت کی نہیں تو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوا:

”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ“<sup>(۱)</sup>

”اور یہ لوگ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔“  
 علاوہ ازیں کبھی ایک طریقہ اختیار کرنا اور کبھی اس کے برعکس دوسرا یہ نص قرآنی سے حرام ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

”وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“<sup>(۲)</sup>

”چند راستوں پر نہ چلو ورنہ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔“  
 اس آیت کریمہ میں ایک راستہ کو اختیار کرنے اور اسی کی اتباع کا حکم دیا گیا اور چند راستوں کی اتباع سے روکا گیا جس سے معلوم ہوا کہ چند راستوں کو اختیار کرنا بے نص قرآنی حرام ہے۔  
 نیز ایک مذہب کے التزام کے بعد دوسرے مذہب کی طرف رجوع سے نفقہ عہد لازم آئے گا، اور اللہ عزوجل کا ارشاد پاک ہے:

(۱) قرآن مجید، پ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۳۳۔

(۲) قرآن مجید، پ: ۸، سورۃ الأنعام، آیت: ۱۵۴، ع: ۴۔

”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا“ (بنی اسرائیل: ۳۴)

”وعدہ وفا کرے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔“

نیز گزر چکا کہ ایک مذہب کی تقلید میں بڑی مصلحتیں ہیں اور مذہب معین کی تقلید نہ کرنے میں بڑے فسادات ہیں اور قرآن عظیم کا ارشاد ہے:

”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“<sup>(۱)</sup>

”اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت کرو۔“

نیز فرمایا: ”لَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ“<sup>(۲)</sup>

”قارون سے اس کی قوم نے کہا اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کریوں کہ اللہ تعالیٰ فساد یوں کو پسند نہیں فرماتا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ایک مذہب کی تقلید میں خدا کی دوستی اور مذہب معین کی تقلید نہ کرنے میں خدائے پاک کی عداوت و دشمنی ہے۔

ان دلائل کے پیش نظر آج یہ واجب ہے کہ جو حنفی ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور جو شافعی ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جو مالکی ہے وہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور جو حنبلی ہے وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ فقہی مسائل میں تقلید کرے۔ امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ کچھ مسائل میں ایک کی تقلید اور کچھ مسائل میں دوسرے کی تقلید کرے کہ تلفیق ہے جو بالاجماع باطل اور حرام و گناہ ہے کہ یہ شریعت کی اتباع نہیں خواہش نفس کی اتباع ہے۔

عمل بالحدیث کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ: چاروں مذاہب حق ہیں اور سب دین متین کی شاخیں تو ایک ہی کی تقلید سے گویا دین کے چار حصوں میں سے ایک حصہ پر عمل ہوا بخلاف اس کے کہ کبھی کبھی ہر مذہب پر چلے کہ یوں سارے دین پر عمل ہو جائے گا حاصل یہ کہ چاروں اماموں کے مسائل لینے میں کل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بخوبی عمل ہو سکتا ہے یہ

(۱) قرآن مجید، سورۃ الاعراف، آیت: ۵۶۔

(۲) قرآن مجید، پ: ۲۸، سورۃ القصص، آیت: ۷۷۔

سراسر دھوکا اور فریب ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت سیدنا علیٰ حضرت قدس سرہ اس فریب کو کشا کرتے ہوئے اور سارے دین پر عمل کی حقیقت کو واضح گف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”أقول: أولاً: یہ مد ہوش کا جنونی خیال ہے، جسے دربار شاہی تک چار سیدھے راستے معلوم ہوئے رعایا کو دیکھا کہ اُن کا ہر گروہ ایک راہ پر ہولیا اور اسی پر چلا جاتا ہے مگر ان حضرت نے اسے بے جا حرکت سمجھا کہ جب چاروں راستے یکساں ہیں تو وجہ کیا کہ ایک ہی کو اختیار کر لیجیے پکار تار ہا کہ صاحبو! ہر شخص چاروں راہ پر چلے مگر کسی نے نہ سنی ناچا آپ ہی تانا تننا شروع کیا کوس بھر شرقی راستہ چلا پھر اسے چھوڑا، جنوبی کو دوڑا پھر اس سے بھی منھ موڑا غربی کو پکڑا پھر اس سے بھاگ کر شمالی پر ہولیا ادھر سے پلٹ کر پھر شرقی پر آ رہا تیلی کے سے بیل کو گھر ہی کوس پچاس۔ عقلاً پوچھ دیکھو اس کو مجنون کہیں گے یا صحیح الحواس؟ یہ مثال میری ایجاد نہیں بلکہ علمائے کرام و اولیائے عظام کا ارشاد ہے اور ان سے امام علام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی نے ”میزان الشریعة الکبریٰ“ میں نقل فرمائی اور اس کے مشابہ دوسری مثال انگلیوں کے پوروں کو اپنے شیخ حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی۔ یہ امام ہمام وہ ہیں جن کی اسی کتاب مستطاب سے اسی مسئلہ تقلید میں غیر مقلدان زمانہ کے معلم جدید میاں ”نذیر حسین“ دہلوی براہ اغوا سند لائے اور اسی کتاب میں ان کی ہزار در ہزار قاہر تصریحوں سے کہ جہالات طائفہ کا پورا علاج تمہیں آنکھ بند کر گئے مگر کیا جائے شکایت کہ: ”اَقْتُوْا مَنُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ“ اس نئے طائفہ کی پرانی خصلت جسے اس کی سیر دیکھنی منظور ہو بعض احباب فقیر کا رسالہ ”سیف المصطفیٰ علی اَدیان الافترا“ مطالعہ کر لے۔

ثانیاً: کل دین متین پر ایسے عمل کا صحابہ و تابعین و سائر ائمہ مجتہدان دین کو بھی حکم تھا یا خدا و رسول نے خاص آپ ہی کے واسطے رکھا؟ بر تقدیر اول ثبوت دو کہ وہ حضرات ہر گز اپنے مذہب پر قائم نہ رہتے بلکہ نماز و روزہ و تمام اعمال و احکام میں آج اپنے اجتہاد پر چلتے تو کل دوسرے۔ پرسوں تیسرے کے۔ بر تقدیر ثانی یہ اچھی دولت دین ہے جس سے تمام سرداران امت و پیشوایان ملت باز رہ کر محروم ہو گئے کیا اُن کے وقت میں یہ اختلاف مذاہب نہ تھا یا انھیں نہ معلوم تھا کہ ہم ناحق کل دین متین پر عمل چھوڑے بیٹھے ہیں۔

ثالثاً: اُف رے مغالطہ کل دین متین پر یک لخت عمل چھوڑنے کا نام سارے دین پر عمل کرنا رکھا۔ ع برعکس نہند نام زنگی کا فور

بھلا مسائل اختلافیہ میں سب اقوال پر ایک وقت میں عمل تو محال عقلی، ہاں یوں ہو کہ مثلاً آج امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی کل نہ پڑھی مگر یہ کل دین متین کے خلاف ہوا۔ کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کو قراءت بعض اوقات میں ناجائز تھی؟ حاشا بلکہ ہمیشہ امام شافعی کی رائے میں ماموم (مقتدی) پر فاتحہ احیاناً واجب تھی؟ حاشا بلکہ دواماً تو جو نہ دائماً تارک نہ دائماً عامل وہ قطعاً دونوں قول کا مخالف و نافی پُر ظاہر کہ ایجاب و سلب فعلی، سلب و ایجاب دوامی دونوں کا دفع و منافی اب تو کھلا کہ تم رفض و خروج دونوں کے جامع کہ چاروں میں سے کسی کے معتقد نہ کسی کے تابع۔

رابعاً: جو امر ایک مذہب میں واجب دوسرے میں حرام مثلاً قراءتِ مقتدی تو عامل بالمذہبین فی وقتین کو کیا حکم دیتے ہو؟ آیا اسے ہمیشہ<sup>(۱)</sup> اپنے حق میں حرام سمجھے یا ہمیشہ<sup>(۲)</sup> واجب یا وقت<sup>(۳)</sup> عمل واجب، وقت ترک حرام<sup>(۴)</sup> یا بالعکس یا جس<sup>(۵)</sup> وقت جو چاہے سمجھے<sup>(۶)</sup> یا کبھی کچھ نہ سمجھے یعنی واجب غیر واجب، حرام غیر حرام کچھ تصور نہ کرے یا مذہب ائمہ یعنی واجب و حرام دونوں کے خلاف محض مباح جانے؟

مشقین اولیں (پہلی دو مشقوں) پر ٹھہرتا ہے کہ: حرام جان کر ارتکاب کیا یا واجب مان کر اجتناب۔

اور شق رابع پر دونوں پہ صریح اجازت قصد فسق و تعمّد معصیت ہے۔ اور شق ثالث مثل رابع کھلم کھلا ”يَحْلُوْنَهُ عَامًا وَّ يَحْرِمُوْنَهُ عَامًا“<sup>(۱)</sup> میں داخل ہونا کہ ایک ہی چیز کو آج واجب جان لیا کل حرام مان لیا پرسوں پھر واجب ٹھہرا لیا، دین نہ ہوا کھیل ہوا یا کفار سوفسطائیہ عندیہ کا میل کہ جس چیز کو ہم جو اعتقاد کر لیں وہ نفس الامر میں ویسی ہی ہو جائے۔

شق خامس پر یہ دونوں استحالے قائم کہ جب اجازتِ مطلقہ ہے تو ”عَامًا شَهْرًا“ در

(۱) التوبة، پ، ۱۰، آیت ۳۰



کنار ”یحلُّونہ اَنَّا و یحزُّونہ اَنَّا“ لازم، اور نیز وقتِ عمل اعتقادِ حرمتِ وقتِ ترکِ اعتقادِ وجوب کی اجازت۔

رہی شقِ سادس وہ خود معقول نہیں بلکہ صریح قولِ بالمتنا قضین کہ آدمی جب عملِ بالمذہبین جائز جانے کا قطعاً فعل و ترکِ رومانے گا اس کا حکم اور اس سے منع بے ہودہ ہے مع ہذا یہ شق بھی استحالہِ اولیٰ کے حصہ سے سلامت نہیں، اچھا حکم دیتے ہو کہ آدمی نماز میں ایک فعل کرے، مگر خبردار یہ نہ سمجھے کہ خدا نے میرے لیے جائز کیا ہے لاجرم شقِ ہفتم رہے گی اور کُل وہی کھلے گا کہ کل دین متین کا خلاف یعنی محض جوازِ فعل و ترکِ نکلا اور وہ وجوب و حرمت دونوں کے منافی۔

بالجملہ حضرات براہِ فریب ناحق چاروں مذہب کو حق جاننے کا ادعا کرتے اور اس دھوکے سے عوام بے چاروں کو بے قیدی کی طرف بلاتے ہیں ہاں یوں کہیں کہ: ائمہ اہل سنت کے سب مذہبوں میں کچھ کچھ باتیں خلافِ دینِ محمدی ﷺ ہیں لہذا ان میں تنہا ایک پر عمل ناجائز و حرام بلکہ شرک ہے۔ لاجرم ہر ایک کے دینی مسئلے چن لیے جائیں اور بے دینی کے چھوڑ دیے جائیں۔ صاحبو! یہ تمہارا خاص دلی عقیدہ ہے جسے تمہارے عمائدِ طائفہ لکھ بھی چکے پھر ڈر کس کا ہے؟ یہ بلادِ مدینہ طیبہ و بلدِ حرام نہیں، ججاز و مصر و روم و شام نہیں، زیرِ سلطنتِ سنت و اسلام نہیں کھل کر کہو کہ: چاروں اماموں کے مذہب معاذ اللہ بے دینی ہیں آخر دین و خلافِ دین کا مجموعہ ہر گز دین نہ ہو گا بلکہ یقیناً بے دینی والعیاذ باللہ رب العالمین۔<sup>(۱)</sup> مزید فرماتے ہیں:

”میاں نذیر حسین دہلوی اپنے فتویٰ مصدقہ مہری دستخطی میں (کہ ان کے زعم میں ردِ تقلید تھا اور ”مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ“ اثباتِ تقلید) مع اخوان و ذریاتِ اہلِ خواتیم فرما چکے ہیں کہ:

”جیسے ائمہ اربعہ کا قول ضلالت نہیں ہو سکتا ایسے ہی کسی مجتہد کا مذہب بدعت نہیں ٹھہر سکتا جو ایسا کہے وہ خبیث خود بدعتی اخبار و رہبان پرست ہے۔“

بہت اچھا ”چشمِ مارو شن دلِ ماشاداب“ یہ بھی حضرت سے دیکھ پوچھئے کہ ائمہ اربعہ

(۱) الفضل الموهبی، ص: ۳۷ تا ۴۰، ناشر رضا اکیڈمی، ممبئی۔

کے سوا کون کون مجتہد ہیں اسی فتویٰ میں تصریح کی کہ:

”امام الحرمین و حجتہ الاسلام غزالی و کیا ہر اسی وابن سمعانی وغیرہم ائمہ محض انتساب میں شافعی تھے اور حقیقۃً مجتہد مطلق۔“

اور اسی میں لکھا:

”بے شک جو منصف مزاج ہے وہ ہر گز امام شعرانی کے منصبِ کامل اجتہاد میں کلام نہیں کر سکتا۔“

بہت بہتر، کاش! اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ: کلام کرے یا ان اقراروں سے پھرے تو اسے مکہ معظمہ میں ترکی پاشا کا حوالہ دیکھیے خود حضرت کے اقراروں سے ثابت ہو گیا کہ: ان پانچوں اماموں کا قول بھی ہر گز گمراہی نہیں ہو سکتا اور جو ان کے فرمان پر چلے اصلاً مورد اعتراض نہیں جو اسے بدعتی کہے وہ خبیث خود بدعتی احبار و رہبان پرست ہے۔ اب حضرت سے کہیے: ذرا آنکھ کھول کر دیکھو غیر مقلدی بے چاری کا سویرا ہو گیا، ملاحظہ تو ہو کہ یہی امام مجتہد شعرانی انھیں چاروں امام مجتہد سے اپنی ”میزان“ مبارک میں کس زور شور سے وجوب تقلید شخصی نقل فرماتے اور اسے مقبول و مسلم رکھتے ہیں: حیث قال علیہ رحمۃ ذی الجلال:

”به صرح إمام الحرمین وابن السمعیانی والغزالی والکیا ہر اسی وغیرہم وقالوا: لتلامذتهم یجب علیکم التقیّد بمذهب إمامکم ولا عذر لکم عند الله تعالیٰ فی العدول عنه۔“

”یعنی اسی کی تصریح کی امام الحرمین وابن السمعیانی وغزالی و کیا ہر اسی وغیرہم ائمہ نے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا: ”تم پر واجب ہے کہ خاص اپنے امام کے مذہب کا پابند رہنا اگر ان کے مذہب سے عدول کیا تو خدا کے حضور تمھارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔“

اب ایمان سے کہنا وجوب تقلید شخصی کی حقانیت کس شد و مد سے ثابت ہوئی اور سارے غیر مقلدین کہ اسے بدعت و ضلالت کہتے ہیں کیسے علانیہ خبیث، بدعتی، احبار و رہبان پرست ٹھہرے۔ ”والحمد لله رب العالمین وقیل بعداً للقوم الظالمین۔“ واقعی سنت الہیہ ہے کہ گمراہوں پر خود انھیں کے قول سے حجت قائم فرماتا ہے:

و منها علی بطلانها شواہد<sup>(۱)</sup>

فقہ اعظم حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمۃ والرضوان تقلید شخصی کے وجوب کے منکرین غیر مقلدین کے سارے دین پر عمل کا شدید محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”غیر مقلد صاحبوں کے پرانے پیشواؤں کا ظاہری کے نزدیک تو جو رو کی بیٹی حلال ہے جب کہ اپنے گود میں نہ پلی ہو یوں غیر مقلدہ نے اپنے سوتیلے باپ غیر مقلد سے نکاح کر لیا پھر دن چڑھے ایک دوسرے غیر مقلد صاحب تشریف لائے اور اس نوجوان آفتِ جان سے فرمایا کہ: یہ نکاح باجماع ائمہ اربعہ باطل محض ہوا تو ہنوز بے شوہر ہے اب مجھ سے نکاح کر لے غیر مقلدہ بولی کہ: ہمارے مذہب کے مطابق تو ہوا ہے اس پر وہابی مولوی صاحب نے بکمال شفقت فرمایا کہ: بیٹی ایک ہی مذہب پر جمنانہ چاہیے اس میں شریعت پر عمل ناقص رہتا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً ہر مذہب پر عمل ہو کہ ساری شریعت پر عمل حاصل ہو۔ غیر مقلدہ بولی کہ: اچھا مگر نکاح کو تو گواہ درکار ہیں وہ اس وقت کہاں؟ کہا: اے نادان لڑکی! مذہب امام مالک میں گواہوں کی حاجت نہیں، میں اور تو اس پر عمل کر کے نکاح کر لیں پھر بعد کو اعلان کر دیں گے۔ چنانچہ یہ دوسرا نکاح ہو گیا۔ دوپہر کو تیسرے غیر مقلد صاحب تشریف لائے کہ لڑکی تو اب بھی بے نکاحی ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اور خود حدیث کے حکم سے بے گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا حدیث میں ایسیوں کو زانیہ فرمایا میں دو گواہ لے کر آیا ہوں مجھ سے نکاح کر لے اس نے کہا: اس وقت میرا ولی موجود نہیں، وہابی مولوی صاحب نے فرمایا: بیٹی تو نہیں جانتی ہے کہ حنفی مذہب میں جو ان عورت کو ولی کی حاجت نہیں ہم اس وقت مذہب حنفی کا اتباع کرتے ہیں اُس پار سا کو تو ساری شریعت پر عمل کرنا لہذا یہ تیسرا نکاح کر لیا۔ تیسرے پہر کو چوتھے غیر مقلد صاحب آدھمکے کہ بیٹی! تو اب بھی بے شوہر ہے حدیث فرماتی ہے کہ: بے ولی کے نکاح نہیں ہوتا اور یہی مذہب امام شافعی وغیرہ بہت ائمہ کا ہے میں تیرے ولی کو لے آتا ہوں کہ اب شرعی نکاح مجھ سے ہو جائے اس نے کہا: تم میرے کفو نہیں، نسب میں گھٹ کر ہو کہا: تیرا ولی راضی ہے تو بھی راضی ہو جا تو پھر غیر کفو

(۱) الفضل الموهبی، ص: ۴۰، ۱۴، ناشر: رضا اکیڈمی، ممبئی۔

سے نکاح اکثر ائمہ کے نزدیک جائز ہے اُسے تو پوری شریعت پر چلنا غرض چوتھا نکاح ان سے کیا۔ نچوڑ کے وقت دو گھڑی دن رہے پانچویں غیر مقلد صاحب بڑی تزک سے چمکے کہ بیٹی تو اب بھی کواری ہے ہمارے بڑے گرو ابن عبد الوہاب نجدی وابن القیم وابن تیمیہ صاحبان سب حنبلی تھے حنبلی مذہب میں غیر کفو سے نکاح صحیح نہیں اگرچہ عورت ولی دونوں راضی ہوں یہ چوتھا تیسرا کفو نہ تھا اب مجھ سے نکاح کر غیر مقلدہ سجدہ شکر میں گری کہ خدا نے چار ہی پہر میں پانچوں مذہب کی پیروی دے کر ساری شریعت پر عمل کرا دیا یہ کہہ کر پانچویں بار ان سے نکاح کر لیا۔

اب وہابی صاحب فرمائیں کہ وہ وہابیہ ایک کی جو رہے یا پانچوں کی؟ اگر ایک کی ہے تو باقیوں کو اس ایک ہی مذہب کی پابندی پر کس آیت یا حدیث صحیح نے مجبور کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں مذاہب مختلفہ پر عمل کر کے اسے دوسروں کے لیے غیر محصنہ اور ہر ایک اپنی جو رو نہیں سمجھ سکتے؟ اور وہ بے چاری وہابیت کی ماری کیوں پوری شریعت پر عمل سے روکی جا رہی ہے؟ اور اگر ہاں اجازت ہے کہ لا مذہبی کی بدولت پانچوں صاحب اسے جو رو جائیں اور وہ پارسا نازنین پوری شریعت پر عمل کرنے کو ہر شوہر کی باری میں ظاہری، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی پانچوں مذہب پر عمل کرتی کراتی رہے تو ہم کیا عرض کریں مگر اپنے ہی ہم مذہب کی بنائی ہوئی کتھا کا وہ مستزاد یاد کر لیجیے کہ

دروپدی رانی مہابھوانی ار جن جی کی ناری پانچوں پنڈے تنکو بھوگیں اپنی اپنی باری کہو یہ کون دھرم ہے؟ ”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“<sup>(۱)</sup>

عمل بالحدیث کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین اگر سارے دین پر عمل کے دعویٰ میں سچے ہیں تو بتائیں کہ یہاں سارے دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو کیوں؟ جب کسی ایک مسئلہ میں چاروں اماموں کی رائیں مختلف ہیں تو ایک مسئلہ میں کسی ایک امام کی رائے یا ان کا مشرب لے لینے سے سارے دین پر کیسے عمل ہو جاتا ہے؟ کیا عمل بالحدیث اور سارے دین پر عمل یہی ہے کہ اپنی خواہش نفس کے مطابق ہر ہر امام سے ایک مسئلہ

(۱) الفضل الموهبی، ص: ۴۳ تا ۴۵، ناشر: رضا اکیڈمی، ممبئی.

لے لیا جائے اور جہاں خواہشِ نفس کے مطابق نہ ملے من مانی اجتہاد کیا جائے؟ آتا جاتا خاک نہیں اور اجتہاد کا دعویٰ کیا جاتا ہے اجتہاد کے لیے جو علوم درکار ہیں کیا تمھاری پوری برادری میں کسی کے پاس ہے اگر تمھاری برادری میں کسی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تو اجتہاد و استخراج کو چھوڑ کر اخذ و سرقہ سے کام نہ لیا جاتا بلکہ مجتہدین کی شان و صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اجتہادی قوت جس نتیجہ پر پہنچتی ہے اسے اپنا مذہب قرار دیتا ہے نہ کہ اخذ و سرقہ سے کام لیتا ہے تمھارے سب سے بڑے محدث، علامۃ الدہر، مجتہد العصر میاں نذیر حسین دہلوی کی حدیث دانی امام احمد رضا قدس سرہ نے صرف ایک ہی مسئلہ میں اس طرح چاک فرمائی کہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے جب صرف ایک مسئلہ میں مجتہد العصر کا یہ حال ہے تو دوسرے نام نہاد مجتہدوں کا کیا حال ہوگا اس کے لیے علمائے اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں حقیقت خود بخود کشا ہو جائے گی کہ تقلیدائے گمراہ کے یہ دشمن محض جاہل مطلق ہیں ان میں اجتہاد کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی اگر ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام معین کی تقلید شرک و بدعت و ضلالت ہے تو امام الحرمین ابن السمعانی کیا ہر اسی وغیرہم کے بارے میں تمھارے امام معتمد میاں نذیر حسین دہلوی نے یہ لکھا کہ: محض انتساب میں شافعی تھے اور حقیقۃً مجتہد مطلق“ انھوں اپنے شاگردوں سے یہ فرمایا کہ:

”يجب عليكم التقيد بمذهب إمامكم ولا عذر لكم عند الله تعالى في العدول عنه.“

”تم پر اپنے امام معین کے مذہب کا پابند رہنا واجب ہے اور اس سے عدول کرنے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمھارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔“

کیا انھوں نے تقلیدِ شخصی کے وجوب کی تاکید و تعلیم فرما کر شرک و بدعت کی تاکید و تعلیم فرمائی؟ نیز امام شعرانی نے اپنی کتاب ”میزان الشریعۃ الکبریٰ“ میں اسے نقل فرمایا اور اسے مقبول و مسلم رکھا کیا انھوں نے ایک شرک کو نقل فرمایا اور اسے مقبول و مسلم رکھا؟

پھر جب حضرت ہذیل بن شرعیل رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جسے امام بخاری، امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا جس میں یہ ہے کہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ

سے ایک مسئلہ پوچھا گیا پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کی بھی ان کو خبر دی تو آپ نے دوسرے طریقہ سے فتویٰ دیا پھر آپ کے فتویٰ کی خبر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا:

”لا تسألونی ما دام هذا الخبر فیکم“

”جب تک یہ عالم تبختر تم لوگوں میں موجود ہیں تم مجھ سے نہ پوچھنا۔“

کیا اس حدیث پاک میں تقلید شخصی کے وجوب کی تاکید شدید نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ نہ فرمایا کہ: جب تک یہ عالم تبختر تمھارے درمیان جلوہ آ رہیں میری طرف رجوع نہ کرنا بلکہ صرف انھیں کی طرف رجوع کرنا اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنا، انھیں کو مقلد بنانا، انھیں کا مقلد رہنا۔

نبی پاک سید عالم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو کیا اہل یمن کو ان کے فیصل کردہ مسائل کی تقلید و اتباع کو لازم نہ فرمایا کہ قاضی کو ولایت الزام حاصل ہے؟ کیا آپ نے اہل یمن کو ان کی طرف رجوع پھر تقلید و عمل کی دعوت دے کر شرک و بدعت کی دعوت بخشی؟

اس سے یہ روشن ہوا کہ تقلید انسانی زندگی کا جزو لاینفک ہے تقلید کے بغیر انسانی زندگی کا کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا جس طرح دنیاوی امور میں انسان کو تقلید سے چارہ کار نہیں اسی طرح دینی امور میں بھی تقلید سے مفر نہیں تقلید کی فرضیت اور اس کا وجوب ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذیر حسین دہلوی کو بھی ”معیار“ میں یہ لکھنا پڑا:

”سو جو کوئی اہل ایسے ذکر کا ہو گا عموماً خواہ کوئی ہو اس کا اتباع وقت لا علمی واجب ہو گا۔“

حاصل یہ ہے کہ آج بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر اجتہاد کے لیے جن شرطوں کی ضرورت ہے آج وہ کسی شخص میں پائی نہیں جاتیں آج اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اس لیے اس زمانہ میں ہر خاص و عام، عالم و غیر عالم سب پر تقلید شخصی واجب ہے وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ چاروں مشہور اماموں میں سے کسی ایک معین امام کی، اس لیے کہ صرف انھیں کے مذاہب لائق اعتماد اور قابل عمل ہیں ان کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید

ممنوع ہے اس لیے کہ ان کے مذاہب اتنی احتیاط اور جامعیت کے ساتھ موجود نہیں کہ ان کی اتباع کی جائے ان مذاہب اربعہ سے باہر ہونے والا بدعتی جہنمی ہے اس لیے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ان چاروں مذاہب میں منحصر ہو گیا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:

”آخر اتنا تواجلی بدیہیات سے ہے جس کا انکار آفتاب کا انکار کہ صد ہا برس سے لاکھوں اولیاء، علماء، محدثین، فقہاء، عامہ اہل سنت و اصحاب ہدی غائبہ تقلید ائمہ اربعہ اپنے دوش ہمت پر اٹھائے ہوئے ہیں جسے دیکھو کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی یہاں تک کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ان چاروں مذاہب میں منحصر ہو گیا جیسا کہ اس کی نقل سید علامہ احمد مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے شروع دلیل اول میں گزری۔“ (۱)

نیز فرماتے ہیں:

”مذاہب اربعہ اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں جو ان میں سے جس کی پیروی کرے عمر بھر اسی کا پیرو رہے کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں، ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے، تقلید شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے گمراہ، ضالین، متبع غیر سبیل المؤمنین ہیں۔“ (۲)

بعض لوگ اس مقام پر یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ تقلید شخصی خلاف دین ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے: ”الدین یسر“ دین آسان ہے اور کسی ایک معین امام کے مذہب کی پابندی میں دشواری ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ: دین کے آسان ہونے کا یہ معنی نہیں کہ: اس میں نفس کو کوئی پریشانی اور دشواری نہیں ورنہ آیت کریمہ: ”إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ“ (۳) (اور بیشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں) کا کیا معنی ہے؟ کیا گرمیوں

(۱) فتاویٰ رضویہ مترجم، ج: ۶، ص: ۷۰۵، رضا اکیڈمی، ممبئی.

(۲) فتاویٰ رضویہ، ج: ۱۱، ص: ۳۱۱، اطائب الصیب علی أرض الطیب، رضا اکیڈمی، ممبئی.

(۳) پ: ۱، آیت: ۳۵

کے روزہ میں دشواری نہیں ہوتی؟ کیا سر دیوں کے وضو میں نفس ک مشقت نہیں ہوتی؟ کیا بحالتِ سفر نماز میں مشقت نہیں؟ بلکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ: دین میں کوئی ایسا حکم نہیں جو انسانی طاقت و قوت سے باہر ہو جیسا کہ خود اللہ عزوجل کا ارشاد پاک ہے: ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر) <sup>(۱)</sup>

جب اللہ رب العزت نے بندہ کو اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے تکلیف بخشی ہے تو بندہ پر ایسا بار نہ ڈالا جس کی اس میں طاقت و قوت نہ ہو جس کے سبب وہ مشقت اور دشواری میں مبتلا ہو تو بندہ کے لیے اس اعتبار سے دین میں آسانی ہے نہ کہ دشواری جیسا کہ اس دشواری کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت پاک میں ہے:

”وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِ اِثْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا“ (اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا) <sup>(۲)</sup>

جب دین کی آسانی کا معنی یہ ہے تو مطلق دشواری مراد لے کر تقلیدِ شخصی کو خلافِ دین کہنا سراسر دیانت کے خلاف ہے۔



(۱) پ: ۳، البقرہ آیت ۲۸۶

(۲) پ: ۳، البقرہ، آیت ۲۸۶۔